

حسن الحجابات

حصہ سوم

آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ عالمی روضہ الی

احسن الجوابات

جلد سوم

رقم
آیت اللہ جعفر مرتضیٰ علی، لبنان

ترجمہ
حجتہ الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی

پیش کشہ
حجتہ الاسلام علامہ یاض حسین جعفری فاضل قم

— اثر —

ادارہ مہمانِ حُجَّ الصَّالحین

جناح ٹاؤن، ٹھوکر شاہ، ٹیک، لاہور فون: 35425372

جلہ حقوق یمن ادارہ محفوظ

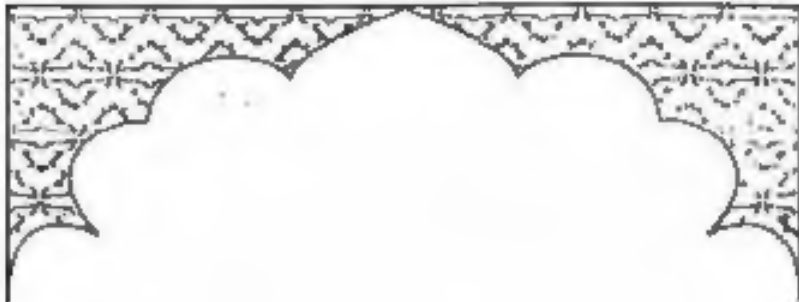
کتاب	:	احسن الجوابات (جلد ۲۴)
از قلم	:	آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عاملی، لبنان
مترجمہ	:	جمہ الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی
نظر ثانی	:	جمہ الاسلام علامہ یاض حسین جعفری، فاضلہ
پروف ریڈنگ	:	شیر محمد عابد مولائی - محمد عمران حیدر جعفری
فنی تعاون	:	زہراء بتول جعفری، محمد علیہ بتول جعفری
اشاعت	:	مارچ 2011ء
صفحات	:	160
ہدیہ	:	مفت

پیشہ کا پتہ

ادارہ منہاج الصالحین، لاہور

الہدایہ سٹریٹ، لاہور، دکان نمبر 20، مغربی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

فون: 0301-4575120 • 042-37225252

احسن الجوابات

جلد سوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

ترتیب

6	مرفوض حرم	.....○
8	تقدیم	.....○
	پہلا حصہ	.....○
9	مقام	
	دوسرا حصہ	.....○
35	الامام والامامت	
	تیسرا حصہ	.....○
127	موقف و عقیدت	
"	چوتھا حصہ	.....○
134	مقررات	

عرض مترجم

”احسن الجوابات“ کا تیسرا حصہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ جعفر مرتضیٰ مابلی جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑے محقق کے نام سے تعارف ہیں۔ ان پر دنیا بھر سے جو سوالات ہوئے ہیں انھوں نے ان مشکل ترین سوالات کے جوابات احسن انداز میں دیئے ہیں۔ یہ ان جوابات کا مجموعہ چودہ حصوں پر مشتمل ہے۔

حجۃ الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری قبلہ جنھوں نے اپنے آپ کو طبعی دنیا کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ جو ہر آنے دن اس کوشش میں رہتے ہیں کہ پاکستانی عوام تک تعلیمات آل محمدؐ کا پیغام پہنچے۔ موصوف اس وقت سیکڑوں کتب شائع کر چکے ہیں۔ خداوند ان کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دین اسلام کی تہلیفات کے لیے دن رات مصروف ہیں۔

حجۃ الاسلام علامہ محمد حسن جعفری صاحب قبلہ نے ”احسن الجوابات“ کے پہلے حصہ کا ترجمہ کیا تھا۔ موصوف کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی اس وقت پچاس سے زائد کتب مارکیٹ میں آچکی ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔

”احسن الجوابات“ کے دوسرے حصہ کا ترجمہ اس حقیر نے کیا تھا۔ اب تیسرا حصہ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ طبعی کام ایک مشکل ترین کام ہے۔ اس کے حصول کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ علم جتنا بڑھتا ہے اُسی مقدار میں انسان پر کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ اُسی انداز میں انسان کی عظمت بڑھتی ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیؑ کا عظیم الشان فرمان ہے، آپؑ نے فرمایا:

فَإِنَّ قِيَمَةَ كُلِّ إِنْسَانٍ بِمَا يَعْلَمُ

”ہر انسان کی اتنی ہی قیمت ہے جتنا اس کا علم ہے۔“

امام کا نکات کے بارے میں اس دور کے علما کبار نے کہا ہے:

يَتَقَبَّحُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ وَتَنْطَلِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ تَوَاجِيهِهِ
يَسْتَوْجِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَتَرْهَقُهَا وَتَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلُمَتِهِ

”ان کی زگ زگ سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے۔ ان کی

ہر بات میں حکمت و دانش کے دریا پنہاں تھے۔

آپؑ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی لذات سے دُور بہت

دُور تھے۔ اپنے پروردگار سے ملاقات کی تڑپ نے انہیں رات

کی تاریکیوں سے مانوس کر رکھا تھا۔“

وہ بابِ علم تھے، انہوں نے جب پیغمبر اکرمؐ سے علم کے ہزار باب سیکھے

تو ہر باب سے ہزار ہزار ابواب اپنے اُپر اور کھول لیے تھے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ

جو اپنے آقا و مولا سے اس علمی رشتے کی وجہ سے مربوط ہیں۔ جنہوں نے اپنی

زندگیاں وقف کر رکھی ہیں۔ محمدؐ آلِ محمدؐ کی تعلیمات کی ترویج و تبلیغ کے لیے اپنی زندگی

کا کوئی لمحہ بیکار نہیں جانے دیتے۔

یہی وہ علمائے کرام ہیں، جن کے دم سے روشنی ہے۔ جن کے وجود سے حق کا

لمحہ بلند ہوتا ہے اور طالع و حرام کی تمیز ہوتی ہے۔

خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بزرگانِ دین جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان

کے درجات بلند فرمائے اور وہ جو اس دُور میں حق کا دفاع کر رہے ہیں، ان کا سایہ

ہم پر ہمیشہ باقی رکھے۔

الطافِ کلامی

تقدیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
والحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله محمد و
آله الطاهرين واللعنة على اعدائهم اجمعين من
الاولين والآخرين الى قيام يوم الدين

اما بعد

سوال ان احساسات کا دوسرا نام ہے جن کا تعلق ضروریات و حوائج سے ہوتا ہے۔ جس کے حصول کے لیے انسان بے تاب ہو جاتا ہے۔ جب تک سوال کا جواب حاصل نہ ہو، اس کے وجدان کو سکون نہیں ملتا۔ وہ اس مریض کی طرح نظر آتا ہے، جس کو مرض نے بے حال کر رکھا ہو تو اسے علاج و دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک سائل کی حالت ہوتی ہے، جب اسے جواب ملتا ہے تو وہ جواب اس کے وجدان کے لیے دوا کا اثر رکھتا ہے۔

مجھ پر ہر طرف سے سوالات ہوتے رہتے ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ ان سوالات کے شافی اور کافی جواب دوں لیکن میں نے ہمیشہ اختصار کو مد نظر رکھا ہے۔ ملاوہ اپنی کم مائیگی کا بھی اعتراف ہے۔

میرے محترم قارئین کو کہیں کوئی خلا نظر آئے تو ہماری تصحیح فرمادیں۔ میں ان کا شکریہ گزار دوں گا۔ خداوند تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے دُعا و غفل سے محفوظ رکھے۔

والحمد للہ رب العالمین
سید جعفر مرتضیٰ عاملی، لبنان

پہلا حصہ

عقائد

کلمہ توحید کی قیمت

سوال توحید صدوق میں حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لا الہ الا اللہ“ وہ کلمہ توحید ہے جو مجھ سے قبل یہ کسی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ اس حدیث کی تشریح فرمائیں۔ اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟

جواب اس کلمہ شریفہ کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ یہ کلمہ کتنا عظیم ہے جو انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اس کلمہ سے توحید خالص کا اقرار ہوتا ہے اور اس سے شرک کی لٹی ہوتی ہے۔ یہ کلمہ حیات انسانی کی بنیاد ہے۔ اس کی نگر اس کے ایمان اور اس کے موقف کا ترجمان ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اور جنت کی قیمت ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ہر کلمہ پر بھاری ہے، جو اپنی تعمیر نہیں رکھتا اور ہر عبادت سے افضل ہے۔ جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب ”ثواب الاعمال میں اس کلمہ کی تفصیل پیش کی ہے۔

اسمائے حسنیٰ

سوال کیا اسمائے حسنیٰ ایک سو ہیں۔ ہم صرف ننانوے کو جانتے ہیں؟

اگر ہم ننانوے اسماء کے علاوہ باقی جو ایک ہے، کو جان لیں تو

پورے سو ہو جائیں گے؟

۴۔ تمام مسلمان اسمائے حسنیٰ میں حلقہ کیوں نہیں ہیں؟

۵۔ کیا ان اسماء کا یاد رکھنا ضروری ہے؟

۶۔ اگر ضروری ہے تو پھر ترتیب کیا ہے؟

جواب: پہلے اور دوسرے سوال کا جواب اسمائے حسنیٰ کے عدد کے بارے میں

ہے اور ایک جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہے جو ننانوے اسماء کے علاوہ اسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اور وہی اسم اعظم ہے۔

احادیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ننانوے ہیں۔ جس شخص نے ان اسماء کے ذریعے دعا مانگی اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جس نے ان اسماء کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

جناب صدوق کا فرمان ہے: احصاء کا یہاں معنی احاطہ ہے یعنی جس آدمی نے ان اسماء سے حصار کیا اور ان اسماء کے مطالب اپنے نو پر نافذ کیے۔ یہاں احصاء کا معنی تعداد نہیں ہے۔ (بخاری الاوار، ج ۳، ص ۱۸۷)

لیکن کتاب حوالی اللہ تعالیٰ میں حدیث بیان ہوئی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خداوند تعالیٰ کے چار ہزار اسم ہیں۔ ان چار ہزار اسماء میں سے ایک ہزار اسم کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک ہزار کا علم اللہ اور ملائکہ کے پاس ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ جو تیسرا ہزار ہے اس کا علم صرف اللہ اور اس کے ملائکہ و رانہیاء کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں جو چوتھا ہزار ہے ان ہزار اسماء کو اہل ایمان جانتے ہیں۔

یہ جو آخری ہزار اسم ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے

تین سو کا ذکر تورات میں ہے، تین سو کا ذکر انجیل میں۔ اور باقی ایک سو کا

ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ننانوے اسماء ظاہر ہیں اور ان میں سے ایک کو مخفی رکھ دیا گیا ہے۔ جس شخص نے ان اسماء سے انحصار کیا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ (بخاری الاخوان، ج ۳، ص ۳۸)

ان اسماء کے بارے کچھ روایات پیش کروں گا۔ (بخاری، ج ۳، ص ۱۸۶-۱۸۸) روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہتر حروف ہیں۔

جناب آصف بن برخیا کے پاس صرف ایک حرف تھا۔ جناب عیسیٰ کے پاس دو حرف تھے۔ جناب موسیٰ کے پاس چار حروف تھے۔ جناب ابراہیمؑ کے پاس آٹھ حروف تھے۔ جناب نوحؑ کے پاس پندرہ حروف تھے۔ جناب آدمؑ کے پاس پچیس حروف تھے۔

حضرت محمد ﷺ کو اور ان کے اہل بیت کو بہتر حروف عطا کیے گئے۔ ایک حرف خاص ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اُسے کوئی اور نہیں جانتا۔ بعض روایات میں ہے جناب ابراہیمؑ کے پاس چھ حرف تھے اور جناب نوحؑ کے پاس آٹھ حرف تھے۔

بصائر الدرجات، ص ۲۸۸-۲۸۹ میں یہ روایات موجود ہیں۔ بخاری الاخوان، ج ۳، ص ۳۹۰، ۳۹۱ اور السرائر وغیرہ میں ان روایات کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔

①۔۔۔ اب اس سوال کا جواب کہ اس امر میں مسلمانوں کا اختلاف کیوں ہے۔ اس کا جواب واضح ہے کیونکہ شیعہ اور غیر شیعہ کے مصادر مختلف ہیں، اس لیے اختلاف ہے۔ اہل تصبیح کے مصادر یہ ہیں۔ قرآن کریم، حدیث رسول اللہ وآئمہ اہل بیت علیہم السلام کیونکہ اہل بیت رسول مکمل سفینہ نوحؑ ہیں۔ جو اس سفینہ سے مربوط ہوا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ غرق ہو گیا علاوہ ازیں اہل بیت تھکین میں سے ایک ہیں۔

جس نے ٹھکین سے تمسک کیا تو وہ بھی گمراہ شدہ ہوگا۔ اہل قطع کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اہل بیت کے علاوہ دوسرے مصادر بنائے ہیں اس لیے اختلاف واضح ہے۔

⑤۔ آپ کا تیسرا سوال کہ ہم سے اسمائے معنی کے حفظ کا مطالبہ کیا گیا ہے یا نہیں؟ جی ہاں روایات بھی کچھ بتاتی ہیں لیکن وجوب کی حد تک نہیں بلکہ مستحب ہے ان کے ذکر سے، اور حفظ سے ثواب حاصل ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

⑥۔۔۔۔۔ آپ نے ان اسماء کی ترتیب کے بارے سوال کیا، احادیث میں کوئی ترتیب نہیں ملتی جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔

مسئلہ ہدای کی وضاحت

الحمد للہ الذی تعالیٰ کے لیے عقیدہ ہدای کا اختیار کرتا۔

ہدای کے لغت میں دو معانی ہیں:

①۔ ایک عقلی چیز کا ظاہر ہونا، ایک چیز کا واضح صورت میں ظاہر ہونا۔ (مفردات القرآن راجع اصنہانی، ص ۱۱۳، قاموس الحدید، فیروز آبادی، ۳/۳۰۲)

قرآن مجید میں سورۃ زمر میں ہے:

وَيَبْدَأُ لَهُمْ فِيَّ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ (۳۹:۴۷)

”اور اللہ کی طرف سے وہ امر ان پر ظاہر ہو کر رہے گا، جس کا انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا“۔ (تفسیر ابن کثیر، ۴/۵۷)

②۔۔۔۔۔ دوسرا معنی یہ ہے: رستے کا بدل جانا۔ ابن فارس نے کہا

ہے اس امر میں مجھے بجا ہوا، یعنی جو میں راستے پیسے رکھتا تھا اس میں تبدیلی آگئی۔ (مقاییس اللغۃ، ۱۰/۲۱۲)

جوہری نے ہدای کے بارے میں لکھا کہ ہدای کا معنی ہے: ”اس کے

لیے کسی امر میں بدا ہوا، یعنی ایک نئی رائے پیدا ہوئی۔ (الصالح، ۱/۷۷)

بدا کے پہلے دو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہائے نہیں ہیں کیونکہ ان معانی کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہل اور عدم علم لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس امر کا پہلے علم نہ تھا، اب ہوا ہے یا بعد میں ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس باتوں سے منزہ ہے۔

ابن اثیر نے کہا: بدا کا معنی کسی شے کا استصواب ہے کہ جس کا علم نہ تھا اب علم ہوا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے۔ (النهاية، ۱/۱۰۹)

روافض اللہ تعالیٰ کے لیے بدا مطلقاً جائز قرار دیتے ہیں بلکہ اس امر میں ان کی طرف سے مبالغہات صادر ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ ان کا عقیدہ قاسدہ بن گیا جو کافی میں موجود ہے۔ انھوں نے اصول کافی میں باب توحید میں بدا کے بارے میں مفصل لکھا ہے۔ اصول کافی میں زرارہ بن اسمین سے روایت موجود ہے جس نے کسی امام سے سنا اور پھر بیان کیا:

مَا حَبَّذَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِثْلَ الْبَدَاءِ (الکافی، ۱/۱۳۶)

عقیدہ بدا پر روافض کا اجماع ہے۔ ان کے امام شیخ مفید نے کہا کچھ لکھا ہے۔ (محمد بن محمد بن نعمان، المعروف مفید متوفی ۴۱۳ھ) تمام اسلامی فرقوں نے اس عقیدہ بدا میں روافض کی مخالفت کی ہے۔ ان سب نے لکھا ہے: روافض کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ”بدا“ بھی ہے۔

مستزاد، خواجہ، زید، مرچندہ اور اہل حدیث ان سب نے بھی
 لہذا یہ فرق کی مخالفت کی ہے۔ (اراکل النقالات، ص ۳۸-۳۹)
 مدافعت کے لیے عقیدہ بڑا وہ عظیم مصیبت ہے جس سے وہ چھٹکارا
 حاصل نہیں کر سکتے بلکہ تاویل سے کام لیتے ہیں۔ بڑا کا معنی سے
 وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جہل
 لازم ہے۔ وہ امور بخوبی میں اس طرح خنجر کرتا ہے جس طرح
 امور تشریح میں کرتا ہے۔ (حق البیہن فی معرفۃ اصول الدین
 عبداللہ شبرا، ۳۸)

ان کی کتب میں بھی وہاں لکھا ہے ان کے علاوہ بھی یہی بیان
 کرتے ہیں۔

تفسیر عیاشی میں ہے جو ان کی مشہور ترین تفسیر ہے۔ امام محمد باقر
 علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ
 أَنَاهَبِیْنِ لَیْلَتَہٗ (البقرہ: ۵۱) کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور تقدیر
 میں میں راتیں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پر بڑا ہوا تو دس راتیں بڑھا
 دیں تو اس طرح اس کے رب کی میقات اول و آخر چالیس
 راتوں پر تمام ہوئی۔ (العیاشی، محمد بن مسعود بن عیاشی)

اے قاری! ان کے اس قول پر غور کرو کہ اللہ کے علم اور تقدیر میں
 تھا تو اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کو حادث علم ہوتا ہے یعنی
 اس کا علم حادث ہے۔

شیخ صدوق نے بھی بڑا کے عقیدہ کو اپنا عقیدہ کہا ہے۔ اس طرح
 شیخ طوسی نے بھی لکھا ہے کہ سید مرتضیٰ نے فرمایا بڑا کا معنی ہے

امر کا ظاہر ہونا، جو پہلے ظاہر نہ تھا یا نہی سے بدلا ہونا جو پہلے ظاہر نہ تھا۔ کیونکہ امر و نہی پہلے موجود نہ تھے کہ جس کا ادراک ہوتا۔ اب اُسے ظہور ہوا ہے، اب مستقبل میں امر کرے گا یا نہی کرے گا۔ اب یہی امر اور نہی اس وقت جانے جائیں گے : اب وہ وجود میں آئیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

وَلَنَنصِلَنَّكُمْ خَتْمِي نَعْمَ الْمُجَاهِدِينَ وَبِكُمْ (سورۃ محمد: ۴۱)
 ”اور ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں اور (تکلیف) پھیلنے والے ہیں۔“

اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے ہم تمہارے جہاد کو جانتے ہیں اور اس وقت جانا جائے گا جب جہاد حاصل ہوگا، بدلا کا معنی یہی ہے۔ (مجمع البحرین طریحی، ۱/۴۷۱)

اب رد افتر کا عقیدہ آپ کے سامنے ہے۔

خَلَدَ مَا شَرَّاهُ وَدَخَّ شَيْئًا سَوِفَتْ بِهِ مِي طَلْعَةِ الْبُشْرِ مَا يُفْنِيْنَتُ عَنْهُ الرُّخْلُ

”جو چیز آنکھوں سے دیکھو اس کو قبول کرو۔ سنی سنائی باتوں کی طرف وسمان مت کرو چودھویں کا چاند تجھے دھل سے بے نیاز کر دے گا۔“

جواب ۱۰۔ جو کچھ بدلا کے بارے میں آپ نے لکھا ہے اس کے مطابق

جواب دوں گا۔ یہی بات تو یہ ہے کہ ہر صاحب فکر و عقیدہ اپنی فکر اور اپنے عقیدہ کو صحیح سمجھتا ہے۔ وہ اپنے مخالف کی بات کو قبول نہیں کرتا۔

۱۱۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن اثیر نے اقرار اور امرس کی حدیث کے

فہمں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے بدلا ہونا کہ وہ انھیں جلا کرے، یعنی اُس نے ان کے لیے یہی فیصلہ فرمایا۔ یہی وہ مسئلہ ہوا ہے جو ہم کہتے ہیں وہی آپ کہتے ہیں۔ (النبی فی اللغة، ج ۱ ص ۱۰۹۔ لسان العرب، ج ۱ ص ۳۲۸)

محترم آپ نے تمام باتیں تو کھول کر بیان کی ہیں، لیکن اس نص کا آپ نے ذکر نہیں کیا وہی نص ۱۱۷۰ ہے، وہ شیعہ کی تائید کرتی ہے۔

(۴)..... قیصری بات یہ ہے ہم نے اپنے ساجد رسالے میں ذکر کیا ہے کہ پدا کا مفہوم یہ ہے کہ کسی امر کا ظاہر ہونا، یعنی وجود جسم کی صورت میں خارج میں ظاہر ہونا، حالانکہ وہ پہلے خارج میں موجود نہ تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَيَتَذَكَّرُ لَهُمْ مَسَاقَاتِ عَمَّا كُمْتُبُوا، یعنی ان کے گناہ حقیق ہوئے، جسم صورت میں ہوئے اور ظاہر ہوئے جس طرح کہ کلمہ ”علم“ ہے۔ بہت سے مقامات پر آیات قرآنی میں تحقق ظہور اور تحسم کے سنی میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَمُنَّ مِنْ يُحْيِيهِ
الرَّسُولُ وَمَنْ يُنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ (البقرة: ١٤٣)

”آپ پہلے جس قبیلہ کی طرف رخ کرتے تھے اُسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اجازت کرنے والوں کو اُٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں۔“

اس طرح کی ایک اور آیت ہے:

ثُمَّ يَتَّبِعُهُمُ الْيَوْمَ فَأَكْثَرُهُمْ يَقْتُلُهُمُ الْيَوْمَ وَهُمْ يُدْرِكُونَ (الأنفال: ١٣)

”میرہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون جن کی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے۔“

ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَلَتَبْلُوَنَكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالضَّعِيفِينَ
(محمد: ۳۱)

”ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں
سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شناخت کر لیں۔“

یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے لیکن خداوند تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ یہ تمام
امور حقیق ہو جائیں، مجسم صورت اختیار کر لیں اور صفہ وجود پر ظاہر ہو جائیں اور خارج
میں فروغ پذیر ہو جائیں۔

یہ سب کچھ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا سبکی بدا کا مفہوم ہے اور اس بیان کے بعد
جو شخص مذہب شیعہ غیر البریہ کی طرف یہ نسبت دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی
نسبت دیتے ہیں وہ افترا پرداز ہے۔

اب اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت دینا
اور یہ کہنا کہ اس پر فلاں امر غلط تھا، جائز نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہنا جائز ہے کہ ایک امر جو اس
کے علم میں تھا اب اس نے خارج میں وجود پکڑا ہے۔ اور جب اس امر کی بشر کی طرف
نسبت دی جائے گی تو کہا جائے گا۔ یہ امر بشر پر غلطی تھا اب اس کے سامنے ظاہر ہوا ہے۔
اب ہم دوبارہ یہی کہیں گے کہ ہمارا جو عقیدہ بدا کے بارے میں ہے ہمارے
غیر کو پتا ہے کہ ہمارے عقیدہ سے بات کرے جو کچھ اپنے عقیدہ کے بارے میں کہتے
ہیں اُسی کو اپنائے ہم پر اتہام نہ لگائے۔

اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو اسی بنیاد پر مناظرہ کرے جو ابھی ہم نے بیان
کی ہے۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اعتراضات کر کے ان کی نسبت ہماری
طرف دے دے اور پھر سب دشمن سے کام لے۔

❖ کئی دفعہ ہم نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی زندگی اور رزق حکمت کے مطابق مقرر کیا ہے اور اس امر کو لوح میں لکھ دیا ہے لیکن لوح میں وہ امور جو انسان کو عارض ہونے والے ہیں، ان کو نہیں لکھا۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُس ذات نے ایک شخص کو سو سال عمر دے دی ابھی وہ پچاس سال کا ہوا تھا کہ قتل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قاتل کو بہت جلد سزا دے گا کیونکہ اُس نے اُسے اس کی بقیہ زندگی سے محروم کر دیا۔ خداوند تعالیٰ نے کسی شخص کی عمر تو لوح میں لکھ دی لیکن یہ لوح میں تحریر نہ ہوا کہ یہ شخص قطع رحم کرے گا جس کی وجہ سے اُس کی زندگی میں نقص پیدا ہو جائے گا۔

غیر اسلام والے حکماء نے لوگوں کو اس عمر کی خبر دی کہ عمر لوح عموماً ثابت میں کم بھی ہوتی ہے اور بڑھ بھی جاتی ہے۔ آپؐ نے انھیں اس عارض کی خبر نہ دی کہ جو عمر کے بڑھنے اور کم ہونے کا سبب ہے کہ وہ قتل ہو جائے گا یا وہ قطع رحم کرے گا۔ خداوند تعالیٰ نے جو کچھ لوح میں تحریر کر یا وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے، اور اُس میں اس بات کا بیان نہیں ہے کہ انسان ان عوارض کو اختیار کرے گا جو اس کی عمر کے نقص کے اسباب بن جائیں گے۔ اب ان جہات کی اہمیت باقی نہ رہی جو جہات اخیر نے ہم پر لگائے ہیں۔ انھی میں سے ایک ان اثر بھی ہے۔

❖ ... آپؐ نے جو اعتراض کیا ہے کہ ”عیسایاں اہل بیت“ ”کافی“ کی مدح کرتے ہیں۔ مگر ہاں! ہم مدح کرتے ہیں لیکن اتنی نہیں کرتے جتنی اہل سنت والجماعت بخاری کی مدح کرتے ہیں کیونکہ عیسایاں حیدر کزار کتاب کافی کی ہر حدیث کو صحیح نہیں کہتے لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کتب سنہ میں جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے۔ جو الزام آپ ہمیں دے رہے ہیں حقیقت میں وہ آپؐ پر آتا ہے۔

❖ ... آپؐ نے فرمایا کہ معتزلہ، خوارج، لہیدیہ، مرجئیہ اور اہل حدیث وغیرہ

خدا رب الہامیہ کے خلاف ہیں اور تمام لوگ عیسائیوں حیدر مرکز اور گواہی عین و تقبیح کا ہدف قرار دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے ہر زمانے میں اہل حق قلیل رہے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے بھی اس امر کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ میری امت تھوڑے فرتوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجیہ ہوگا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ واقعہ میں اہل ایمان کے بارے فرمایا ہے:

قُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝

”ایک جماعت انگوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں

سے ہوں گے۔“ (الواقعہ: ۱۳-۱۴)

اس تمام بحث کا مطلب و معنی یہ ہے: وہ لوگ جو کثرت میں ہیں اور عیسائیوں اہل بیت رسولؐ کے مخالف ہیں تو یہ کوئی دلیل نہ ہوگی کہ شیعوں کا عقیدہ قاسد ہے۔ اصل میزان وہ ہے جو دلیل بھی ہے اور برہان بھی ہے۔ جہاں وہ پایا جائے وہی حق ہے۔ اگر شیعوں کے پاس پایا جائے تو شیعہ حق پر ہیں۔ گرچہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں۔

④ ..... وہ تقبیح جو ہماری کتب میں ہے اگر واضح ہے تو پھر وہ تقبیح جو بخاری میں ہے یا صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ انہی کتب احادیث میں موجود ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور آیات بھی خلاف ہوئی ہیں جیسا کہ سورۃ ضحیٰ ہے اور آیت زنا جو شیخ اور شیعہ کے بارے میں تھی۔ اس طرح کی کثیر روایات موجود ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب ”حائق حامد حول القرآن“ میں اس امر کی توضیحات پیش کی ہیں۔

گج بخاری میں موجود ہے۔ خداوند تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کیا تو اب سیر ہو رہی ہے تو وہ کہے گی۔ **هَلْ مِنْ مَّزِينٍ** کچھ اور چاہیے۔ تو پھر خداوند تعالیٰ اُس میں اپنا پاؤں رکھے گا تو جہنم پکار اٹھے گی کہیں بس (اب میں سیر ہو گئی ہوں)۔ تو اب اس روایت کے بارے میں کیا کہیے گا کیا یہ گج ہے؟

⑤..... آپ نے لکھا ہے کہ کتب شیعوہ میں اور ان کے علماء کے بقول خداوند تعالیٰ کی طرف جہل کی اور حدودِ علم کی نسبت دی جا سکتی ہے، یہ سب غلط ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔

① جہاں تک عیاشی کی روایت ہے کہ جناب موسیٰ کی میقات تیس راتوں پر مشتمل تھی۔ پھر وہ تیس راتوں والی میقات چالیس راتوں پر تمام ہوئی۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے علم میں اور تقدیر میں تیس راتیں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بدا ہوا تو دس راتیں بڑھا دیں تو ایسا کہنا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حادث ہے۔

اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے، اس حدیث سے مراد یہ ہے تقدیر حکمت کے مطابق ہے۔ میقات تیس راتوں پر مشتمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوح میں بھی کچھ لکھا تھا اور لوح خود ثابت میں بھی یہی لکھا تھا۔

حدیث انہی فقرات پر مشتمل ہے۔ لیکن وہ میقات حقیق ہوئی۔ اس صورت میں جس طرح اُم الکتاب میں تھی اور وہ چالیس راتیں ہیں اور چالیس راتوں کا علم اللہ کے پاس موجود تھا۔ اب وہ میقات خارج میں مجسم صورت میں سامنے آئی۔

حدیث میں حدودِ علم کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ حصولِ بدا کے الفاظ ہیں کہ وہ علم خارج میں اس طرح ظاہر ہوا جس طرح اُم الکتاب میں تھا۔

② اس ضمن کا دوسرا سوال کہ وہ روایت جو جناب اسماعیل کے بارے میں ہے تو اس کا وہی جواب ہے، جو ابھی ہم نے گذشتہ طور میں بیان کیا ہے۔ جناب

اسامیل کی وفات اللہ کے علم میں تھی لیکن جب وہ فوت ہوئے تو وہی علم الہی مجسم ہو کر سامنے آ گیا۔

⑤ جہاں تک آپ نے شیخ طوسی کے بارے میں کہا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت دی ہے۔ آپ نے کسی مقام پر ایسی بات نہیں کی۔ ہم نے کہیں اس امر کو ملاحظہ نہیں کیا۔ جی ہاں۔

⑥ جو روایت آپ نے شیخ طوسی کی بیان کی ہے کہ انھوں نے سید مرتضیٰ سے روایت کی ہے اور بطور استشہاد یہ آیت پیش کی ہے،

وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ حَتَّىٰ نَقُصَّ الْمُجْهِدِينَ وَمِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ
(محمد ۱۲)

”اور ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں اور (تکلیف) بھینٹنے والے ہیں۔“

ہم نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی اہل علم اللہ کی طرف جہل کی نسبت دے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت دینا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ شیعہ ایسے ہر قول اور ہر قائل سے برأت کا اظہار کرتے ہیں۔
تو اب ہم بھی یہی کہیں گے:

خُذْ مَا تَرَاكَ وَدَعْ شَيْئًا سَمِعْتَ بِهِ فِي طَلْعَةِ النَّذِيرِ مَا
يُغْنِيكَ عَنْ تَرْخُلِ

”اس امر کو قبول کر، جس کو تو آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہے اور سنی سنائی باتوں کو جانے دے۔ جب چودھویں کا چاند طلوع کرتا ہے تو پھر جہل سیارے کی ضرورت نہیں رہتی۔“

حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر کے بارے گفتگو
(لَوْ اَنَّكَ خَلَقْتَ الْاَفْلاَنَ)

سوال مجلس حسینہ پڑھنے والے سٹیج پر بیان کرتے ہیں کہ
بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر نے کلام (لَوْ اَنَّكَ
لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلاَنَ) کیا۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ یہ بھی پڑھتے
ہیں کہ ان کے جسم مبارک سے نور بلند ہوا جو آسمان سے
جا بکرایا۔ کیا یہ مبالغہ ہے؟ یا اس کی کوئی سند شرعی بھی ہے؟

جواب جی ہاں! یہ روایت موجود ہے، سر مبارک نے کلام کیا اور نور بھی سامع
ہوا آج تک کسی نے بھی یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یا مبالغہ ہے۔
جی ہاں اگر کوئی ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مبالغہ ہے تو پھر ہمارا چیلنج ہے کہ
وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کرے۔

قارئین کرام اس سے عجیب تر بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں
کہ اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرو۔ تو ایسے لوگوں سے میں کہوں گا جس طرح
اثبات دلیل کا محتاج ہے تو اس طرح کسی امر کی نفی بھی دلیل کی محتاج ہوتی ہے۔ تو ہم
اپنے دعویٰ کے منکرین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس روایت کی نفی پر دلیل لائیں۔

اس کے علاوہ ہمارے اس دعویٰ کی دوسری دلیل بھی آپ کا سوال ہے۔ آپ
نے کہا کہ مجلس پڑھنے والے اسی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ جی ہاں! ہمارے علماء اہل
کی تالیفات میں یہ سب کچھ موجود ہے۔

سوال میں کلمہ ”سند شرعی“ استعمال ہوا ہے تو اس کلمہ سے اس امر کی غراہت
میں اور اضافہ ہوا ہے۔ اے کاش! معترض کو سند شرعی، صحیح اور سند صحیح غیر شرعی کے
درمیان فرق کا علم ہوتا۔ پھر بات ان روایات پر اور بھی ہو جن روایات کا تعلق و رابطہ

مقصود سے ہو۔

میں ہاں اور روایات موجود ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر نے آیت قرآنہ کی قرأت فرمائی اور اس کے علاوہ بھی گفتگو فرمائی۔ سنی اور شیعہ سب سے ان روایات کو بیان کیا ہے۔

انہی روایات کو آپ ارشاد مفید، خصائص الکبریٰ، ج ۲، ص ۱۳۵، ۱۳۷، مناقب آپ اہل طالب، ج ۲، ص ۱۸۸، شرح الشاہ، قصیدہ ابو فراس، ص ۱۳۸، مقتل الحوام، ص ۱۵۱، الخرج والخراج، تفسیر نور الثقلین، ج ۳، ص ۶۳۳، بخار، ج ۴۵، ص ۱۷۲۔ اس طرح کے اور مصدور ہیں جن کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ ان سب میں یہ روایت موجود ہے۔

اب ہم سوال کہ کیا مبارک سر کا گفتگو کرنا مباح ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مبارک پر سنگریوں کا تسبیح کرنا مباح ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مباح ہے؟ شق القمر مباح ہے؟ حضرت علیؑ کے لیے سورج کا پلٹنا مباح ہے؟ ملکہ بلقیس کا تخت چمک چمکنے سے قبل لانا جناب ابراہیمؑ کا آگ میں نہ جھلنا جناب امیر المومنینؑ کا باپ خیر کا کھیرنا، جناب داؤدؑ کی معرفت جناب سلیمانؑ کا پرعدوں سے ہاتھ کرنا، ان کے لیے جنوں کا، ہواؤں کا مسخر ہونا مباح ہے؟ ان کے ساتھ حیوئی کی گفتگو مباح ہے؟ اگر ایسے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب مباح ہے تو پھر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو محدود کرتے ہیں۔

آخر میں ہم اصول کافی کی روایت پیش کرتے ہیں۔ جناب کلینیؑ سے روایت ہے انھوں نے سند کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان بیان کیا ہے، آپ سے فرمایا اللہ کی قسم! ہمارا وہ صحابی مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ فقیر ہو اور ہماری احادیث کو (وقت و حالات کی) مناسبت سے بیان کرنے والا ہو اور میرے نزدیک سب سے بدترین وہ ہے، جو ہماری طرف

منسوب حدیث کو سننے اور وہ حدیث ہم سے روایت کی گئی ہو اور پھر اُسے قبول نہ کرے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا (جو حدیث) اُس نے سنی ہے شاید وہ حدیث ہم سے صادر ہوئی ہو اور اُس کا استاد ہم تک آیا ہو تو ایسا آدمی اس صورت میں ہماری ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ (الکافی، ج ۲، ص ۲۲۳)

آپ محمد غرض خلقت انسانی کیوں قرار پائے؟

جواب: حدیث قدسی ہے، لَوْلَاكَ (یا محمد) لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلاكَ وَلَوْلَا عَلِيُّ لَمَّا خَلَقْتُكَ وَلَوْلَا فَاطِمَةُ لَمَّا خَلَقْتُكُمَا جَمِيعًا

”اے محمد! اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا، اگر فاطمہ نہ ہوتیں تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔“

اس حدیث کی توجیح فرمائیں۔ حدیث کے مضمون سے تو یہ معلوم ہوتا ہے حضرت علیؑ رسول اللہ ﷺ سے افضل ہیں اور حضرت فاطمہؑ زہراؑ دونوں سے افضل ہیں۔ اکثر لوگ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس حدیث کی صحیح تفسیر کیا ہے اور سند کے لحاظ سے اس کا کیا مقام ہے۔

جواب: حدیث کا پہلا حصہ، لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلاكَ یہ حصہ تو بالکل واقع اور حقیقت کے مطابق ہے۔ کسی شخص کا ایمان اس فرمان کی سند کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر چیز پر مکمل تک پہنچے۔

یہ پوری کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے، چاہے وہ ذوی العقول ہیں یا غیر ذوی العقول، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی منت ہیں۔ پھر ہر ایک کو ان کے طالع اور

استعداد کے مطابق تفویض فرمایا۔ یہ تمام مخلوق محدود ہیں اور جو محدود ہے تو وہ ناقص ہے اور زوال پذیر ہے۔ کیونکہ حقیقتِ خدا کا تقاضا بھی یہی ہے اور وہ سب اپنے ذاتی حق میں مرکوز ہیں۔

جب ہم نے تسلیم کر لیا کہ یہ وجود ناقص ہے، زائل ہونے والا ہے اور ہلاک ہونے والا ہے تو پھر یہ وجود اتنی بڑی وسع و عریض کائنات کی کن معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور اُس کی حکمت اور عظمت کے سامنے محدود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اُس کی مخلوق میں کوئی ایسا ہو، جو حق و مقام کے اعتبار سے جامع جمیع صفات ہو، کمال و جمال میں ایک بلند ترین اور وسیع ترین مقام رکھتا ہو اور یہی اس کائنات کی غرض و قیامت ہے۔ جب دُور دُور تک نگاہ جاتی ہے تو سوائے رسول اللہ کے مقدس وجود اور امام علیؑ اور حضرت زہراؑ اور کوئی نظر نہیں آتا۔

جی ہاں! پھر ان کے نور سے آئندہ طاہرینؑ کو وجود ملا اور یہی آئندہ طاہرینؑ کے وجود کا سبب ہیں۔ انبیائے مصومین، اولیائے صالحین اور حاکمہ مقررین نے انہی سے استفادہ کیا اور انہی کی برکات سے بندگانِ خدا کو باقیاتِ صالحات کا منفہ عظیم ملا۔ ان لوگوں کو جو وجودِ قانی سے وجودِ باقی ملا وہ انہی سے ملا ہے اور پھر یہی بندگانِ خدا اللہ تعالیٰ کے مبداء فیض و عطا سے مربوط ہوئے۔ اُسی ذات کو بھلا ہے اس کے علاوہ سب کو بھلا ہے۔ اس کے علاوہ جن و انس کی غرض و قیامت کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

”میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت

کے“۔ (الذاریات: ۵۶)

عبادت نامہ اُس وقت حاصل ہوتی ہے جس وقت معرفتِ نامہ حاصل ہو۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے لَیَغْبِثُونَ کی تفسیر لَیَغْفُوْنُوْنَ سے فرمائی کہ لَیَغْبِثُونَ کا معنی عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ معرفت و عرفان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا، کیونکہ جن و انس محل رکھنے والی مخلوق ہے۔ اسی ملکہ محل سے وہ کمالات کے حصول پر قادر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کائنات میں وہ تمام احوال بھیہا فرمائے، جن کے سبب یہ کمال عالیہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تمام بحث سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ حضرت محمد علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہراؑ تمام انسانوں سے معرفت و عرفان میں، بلند و بالا ہیں۔ ان کے اس عظیم مقام تک کائنات کو دور دور تک بھی رسائی کا حصول ناممکن ہے۔ جب اس کائنات کی وہ چھ چھتیں عبادت و معرفت ہے تو پھر مازم آتا ہے اسی مخلوق میں سے ایسے بندگان ہوں جو افضل عابدین ہوں۔

ہمارے مقصد مزید روشن ہو جاتا ہے جب ہم حدیث کساء کو دیکھتے ہیں:

مَا خَلَقْتُ سَاءَ مَخْلُوقٍ وَلَا اَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَبْرًا مُسْتَوِراً
وَلَا شَيْئًا مُضِيئاً وَلَا فَنَكًا يَدْوَرُ، وَلَا بَحْرًا يَجْرِي
وَفَنَكًا تَسْرِي اِلَّا فِي مَحَبَّتِهِ هُوَ الْخُسَّةُ الدِّينِ هُم
تَحْتَ الْكِسَاءِ

”بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا اور نہ پھیل ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ کھوٹے ہوئے سیارے، نہ جھلکتا ہوا سمندر، نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان پانچ نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں، جو اس چادر کے نیچے ہیں۔“

اس عظیم الشان فرمان کی روشنی میں اس بیان سے وہ ہٹ تدری کے ارد گرد پھائے ہوئے سیاہ بادل چھٹ جاتے ہیں اور یہ لکھتی حدیث نَوَازِلَتْ (یا محمد) لَمَّا

خَلَقْتُ الْآفَلَكَاتِ آفتاب کی طرح کائنات کو روشن کر دیتی ہے۔

ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس حدیث کے مضمون میں کوئی اشکال نہیں ہے اور نہ کوئی شک و شبہ کی بات ہے۔ نہ تو ہمیں اس کی سند کی ضرورت ہے۔ اگر یہ روایت نہ بھی ہوتی تب بھی ایسا ہے جیسا اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اس سے نہ انکار ہے اور نہ فرار ہے۔

حدیث کا دوسرا حصہ یہ امر واضحاً میں سے ہے۔ اس عالم امکان کا قیام بہت سے عوامل پر منحصر ہے۔ اس کی ہر چیز بنا ایک بنیادی موقع و مقام رکھتی ہے۔ کسی ایک چیز کا خدان عالم امکان کے قیام کو نقص کر سکتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز غایت الہیہ کی حقیقت کی پاس بان ہے۔

آپ کوئی چیز لے لیں۔ اگر اس کے اجزا میں سے کوئی ایک جڑ تلخ ہو جائے تو اس چیز کا نظام معطل ہو جاتا ہے۔ آپ انسان کی مثال سامنے رکھیں۔ اگر اس کا سر قلم ہو جائے تو سارا جسم بے کار و اگر دایاں طرف ٹل ہو جائے تو سارا جسم بے فائدہ۔ اگر دایاں حصہ مفلوج ہو جائے تو زندگی ختم۔ یہ انسان کے تمام عناصر و اجزا ایک اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔

ہم مزید وضاحت کے لیے عرض کریں گے۔ انسانی جسم میں قلب کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ وہ وہی ہے جس سے انسانی جسم کا قیام ہے۔ اگر اس کی حرکت بند ہو جائے تو حیات حیات نہ رہے، لیکن اس کی پاسبانی حیات انسانی عضو کی حیثیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب جسم سے سر قلم کر دیا جائے اور اسی طرح اگر سر موجود ہو یا قلب نہ ہو، بات وہی ہے زندگی کا خاتمہ۔

اب اسی اساس پر ہم پڑا حاد ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا مبارک وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ کام نہیں دے سکتا۔ جس کام کے لیے وہ خلق ہوئے ہیں۔

وہ غرض الہی کامل شکل اختیار نہیں کر سکتی۔ جس غرض کے لیے علی پیدا ہوئے ہیں اور اس طرح نبی کریم ﷺ کا وجود مبارک کام علیؑ کے وجود مبارک کے بغیر اس غرض الہی کی کفایت نہیں کرتا، جس کے لیے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور پھر اس طرح ان دونوں کے وجود کو حضرت فاطمہ زہراؑ کے وجود طیبہ کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہ ہوں تو اس کام کی تکمیل نہیں ہوتی، جس کام کے لیے ان سب کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔

اب تمام مشکلات، جو اس حدیث پر ہوتے رہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ حدیث قدسی ایک صحیح حدیث ہے:

لَوْلَا عَلِيٌّ لَّمَّا خَلَقْتُكَ ، وَلَوْلَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُكَ

ہم کو یہ کہنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے کہ فضیلت میں کون کم ہے۔ ہر ایک کے مراتب محفوظ ہیں بلکہ بات یہ ہے کمال وہاں ملتا ہے، جہاں یہ سب اکٹھے ہوں۔

شیطان کی شیطانیاں

سوال کیا رسول اللہ ﷺ پر شیطان کو دسترس حاصل ہے؟

جواب آپ کا یہ سوال کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے ایک شیطان مقرر تھا، جو آپؐ کی روح، عقل اور سلوک پر اثر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کی مدد فرمائی اور اُس کو آپؐ کے تابع کر دیا۔

یہ روایت مذہب اہل بیتؑ سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ شیعہ کتب میں کہیں موجود نہیں ہے سوائے ایک دو کتابوں کے۔ جیسا کہ حوالہ ملتا ہے، ج ۳، ص ۷۷ اور علم الحقین، ج ۱، ص ۲۸۲ میں ہے لیکن انھوں نے اس روایت کو اہل سنت کی کتب سے لیا ہے۔

ہمارا عقیدہ وہی ہے، جو قرآن مجید نے بتایا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

إِنَّهُ لَيَنْصُرُ لَكَ سُلْطٰنًا عَلَى الْبٰنِيْنَ اَعْمٰوًا وَ عَلَى رَهْتٰہُمْ

يَتَوَكَّلُونَ (المحل: ۱۹)

”شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان

لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (الحجر: ۴۲ والاسرا: ۶۵)

”جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی۔“

ابھیس نے بھی اعتراف کیا تھا، جو کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے:

قَالَ قَبِيلُكَ لَا تُؤْمِنُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَتِ مِنْهُمْ

الْمُخْلِصِينَ (ص: ۸۳-۸۴)

”کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم ان میں ان سب کو بہکا دوں گا۔

ان میں سے سوائے تیرے خالص بندوں کے۔“

ان قرآنی توضیحات کے بعد اس حدیث کو قبول نہیں کیا جاسکتا کہ رسول اللہ ﷺ

کے لیے ایک شیطان ہو اور وہ شیطان یہ کوشش کرے کہ اللہ کے رسول کو گمراہ کر دے

اور اس کی روح عقل اور سلوک کو ہٹا کر دے۔

ہمارے پاس اس حدیث کے خلاف دلیل قاطع موجود ہے۔ رسول اللہ ﷺ

پر شیطان کیسے مسلط ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ شیطان کو بھی اعتراف ہے۔ اب اس حدیث

کی توجیحات یا تاویلات کی روشنی میں سلجھایا نہیں جاسکتا۔

اگر ہر ضرب محال یہ حدیث صحیح بھی ہو اور اہل بیت سے مروی بھی ہو اور جو دلائل

اس کے رد میں آئے ہیں ان سے بھی چشم پوشی کر لی جائے تو ہم بھی کچھ کہیں گے کہ

انبیائے عظیم اسلام پر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا۔

جی ہاں! ایک اور بات ممکن ہے کہ شیطان رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک

کو اذیت پہنچائے کیونکہ یہ اُس مردود کی کوشش رہی ہے لیکن شیطان عاجز ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے عقل و روح اور سلوک پر اثر انداز ہو۔ ہاں وہ آپ کے جسم کی تھکاوٹ کی کوشش کر سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے:

وَإِذْ نُنَاقِشُ الْعِبَادَ إِذْ نَاذَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الْعَصَا
يَنْصُبُ وَعَذَابُ ۝ (ص: ۴۱)

”اور ہمارے بندے ایوبؑ کا ذکر کیجئے جب انھوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے تکلیف اور اذیت دی ہے۔“

آخر میں پھر وہی بات کہ اس حدیث کا ہمارے مذہب اہل بیتؑ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق اہل سنت کی روایات سے ہے۔

کفار سے ظہور کرامات / اجسام قبور میں فنا نہیں ہوتے
سیدنا عیسائیوں نے ٹہلی ویزن پر کچھ ایسے پروگرام دکھائے
ہیں جو غیر عادلانہ ہیں اور انھوں نے ان کو حجابات کا نام دیا ہے
اور یہ غیر عادی امور ان کے مذہبی لوگوں سے حاصل ہوئے
ہیں۔ انھوں نے انھی سے یہ استدلال کیا ہے کہ ان کا عقیدہ سچا
ہے، ان کا مذہب سچا ہے، اور یہ امور ایسے ہیں جن کے سامنے
علم و طب عاجز ہیں۔

۱۔ ان امور کی تفسیر کیسے کی جاسکتی ہے۔ یہ امور کیا ہیں جن سے
ان کے ”قدسی“ بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں؟

سب۔ کیا یہ خارق عادت امور ان کے مذہب کی حقانیت کی دلیل
ہیں یا وہ ان امور سے ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟

جواب۔ آپ نے عیسائی مذہب کے مقدس لوگوں کی بات کی ہے جن کو ان

کی زبان میں ”تدی“ کہا جاتا ہے جو، مجازی اور غیر عادی صورت میں مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔

① اس کے بارے میں قطعی صورت میں تو کچھ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ یہ بات قطعی صورت میں ثابت علی نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسے شہادت ہیں، جو ان کے ماحول، معاشرہ میں پیدا ہوتے ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

② اگر ہم عیسائیوں کے بارے میں یہ امر تسلیم کر لیں کہ یہ امر صحیح ہے۔ کیا بات ان کے علاوہ دوسرے گمراہ مذاہب کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔

جی ہاں! کچھ عیسائی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آخر اظہار کے توسل سے بطور اعجاز شفا دی ہے۔ لیکن ہے ایسے لوگ آج بھی لہائی معاشرے میں موجود ہوں۔

③ تیسری بات یہ ہے دعا کا تعلق ایک حیران و پریشان انسانی قلب سے ہے۔ جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور وہ مضطر و محزون ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ یہی دعا اُس وقت کمزور ہوتی ہے جب معارف ایمانیہ سے دور ہو لیکن پھر بھی یہ دعا قیوں ہوتی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ محتاج یا مظلوم کو غائب و غاصر نہیں کرتا۔ جب وہ اس کی ذات سے محبت کرے اور اُس کی طرف کوشش کرے کیونکہ وہ رکھ بھی ہے اور رحیم بھی ہے تاکہ اُس کا بندہ اسی مقدار سے اُس سے مربوط رہے۔

اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ایک بہترین عمل ہے جسے وہ ذات ضائع نہیں جانے دیتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ہے:

اَیُّی لَا اُصِیْعُ عَمَلٌ فَاصِلٌ مِّنْ ذَکَرِ اَوْ اُنْثٰی

”میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں جانے دیتا چاہے وہ“

مرد ہو یا عورت۔" (آل عمران: ۱۹۵)

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

فَمَنْ يَنْتَحِلْ ذَرْبًا خَيْرًا يَزِدَّ (الزوال: ۷)

"جس کسی نے ذرہ بھرا چھائی کی اس کی جزا کو پائے گا۔"

در اصل دعا کی قبولیت کا تعلق صاحب حاجت سے ہوتا ہے۔ ان قدسیوں سے نہیں۔ یہ بات تو ہر ایک جانتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اعمال حسنہ میں اللہ تعالیٰ اُس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ جب ایک کافر اچھائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی اس اچھائی کا اجر اس دنیا میں دے دیتا ہے تاکہ کل میدانِ محشر میں آئے تو خالی ہاتھ آئے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اہل کتاب کے ہاتھ پر غیر عادی امور انجام پائے تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اُس سے اس راز کے بارے میں سوال کیا آخر یہ کیا ہے؟ تو اُس نے کہا: یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں تو اس دورانِ امام نے فرمایا: تم اسلام قبول کر لو تو اس نے انکار کر دیا۔ جب اُس نے امرِ امام کی مخالفت کی تو اس کی وہ حالت جاتی رہی جو پہلے تھی۔

دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں، جس کی طرف ہم نے ابتدا میں اشارہ کیا ہے۔

﴿ چوتھی بات ہے آیات اور دعاؤں میں بعض حاجات کے لیے حقیقی

اثرات ہیں۔ یہ اثرات اُس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اس دعا یا آیت کا صحیح استعمال کیا جائے۔

عالم کوئی بھی ہو، مومن ہو یا کافر، کچھ نوراہ و تعویذات ہیں۔ جب کوئی عاقل

ان کا ورد کرتا ہے تو غیر عادی اثرات مرعوب ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں

جو عمرات کے لیے یہ کام کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن جہاں تک اوراد و اذکار کے اثرات کی بات ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

④ پانچویں بات یہ ہے اس امر میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہیں اوراد و اذکار سے بہت سے لوگوں کو امراض سے شفا ملی ہے۔ یا ان کے امراض میں تخفیف ہوئی ہے۔ وہی عامل کی بات اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ حامل مومن یا کافر تھا۔

⑤ چھٹی بات یہ ہے کہ ہم نے ہندو مہاشین کو اچھی طرح دیکھا ہے کہ وہ روح کو اپنی مشکل ترین ریاضتوں سے مسخر کرتے ہیں۔ روح کو قادر مطلق نے بے پناہ استعدادیں عطا کر رکھی ہیں۔ مشکل ترین امور میں بھی اس سے کام لیے جاسکتے ہیں جو فطری قوانین کے موافق ہوتے ہیں اور دائرہ کون و مکان میں محدود ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کو اپنی ریاضت کے بدولت حاصل ہوتا ہے۔ اکرام الہی سے ان کا ذریعہ واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ خوارق عادت امور اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ عند اللہ کوئی مقام رکھتے ہیں۔

انسانی جسم کا قبور میں سام رہنا

سوال دوسرے سوال کا جواب کہ انسانی جسم قبور کے اندر سالم

دیکھا گیا ہے، تو اس سوال کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے

جواب۔ مسکرمین علیہم السلام کے فرمودات میں سے ہے: ایسا شخص جو غسل جمعہ بلا تاخیر کرتا رہے اس کا جسم کبھی خراب نہیں ہوگا، چاہے وہ جس زمین میں بھی دفن کیا جائے۔

طاہرہ ازیں انسانی جسم کی طبیعت، ماحول اور فضا کے بھی خود انسانی جسم پر اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے عوامل بھی جسم انسانی کو لاحق ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس میں مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ہر جسم کے خصوصی احوال بھی

ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دوسرے اجسام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاص احوال
شروف، ماحول اور حالات کے ہاتھوں گردی ہوتے ہیں۔

ایک وحدہ الٰہی ہے، جو ہل ایمان سے کیا گیا ہے جس میں اس عنوان سے تو
کوئی بات نہیں کی گئی، ہاں اس کا وحدہ پن ہے، جس کسی نے اس کے احاطہ پر عمل کیا
چاہے اُس کا تعلق جس زمانے سے ہو، یا جس جگہ سے ہو وہ ذات جس طرح چاہے گی
اُسی طرح اُسے رکھے گی۔

دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں کھدائی کے دوران کوئی قبور ملیں تو ان میں
سوائے پرانی ہڈیوں کے اور کچھ برآء نہیں ہوا۔ اور اکثر یہ مشاہدات میں آیا ہے۔ چند
سال قبل مرنے والوں کی قبور کو جب دیکھا گیا تو وہاں ہڈیوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ تو
بھر صدیوں پہلے دفن افراد کی بات تو بہت دور کی ہے۔

دوسرا حصہ

الامام والامامت

حضرت امام علیؑ اور حضرت زہراؑ کا حدیث غدیر سے احتجاج میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے پہلے سوال کا جواب مرحمت فرمایا ہے، اب میرے دو سوال ہیں ان کا تاریخ اور حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

سوال ① شیعہ پانچ اہل بیتؑ کے نزدیک حضرت امام علیؑ کی خلافت پر حدیث غدیر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس عنوان کے تحت کچھ ایسے مصادر بیان فرمائیں، جو اہل سنت کے طریقے سے ہوں کیونکہ اکثر اہل سنت اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں۔

سوال ② اگر امامت منصب الہی ہے اور اللہ اپنے خواص کو عطا کرتا ہے اور یہ عہدہ کوئی شخص عہدہ نہیں ہے تو پھر شیخ حضرات کے امام حسنؑ کے بارے میں کیا نظریات ہیں کہ امام نے الہی عہدہ معاد پر کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ اس سوال کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟

جواب ① آپ کے پہلے سوال کے بارے میں یہ کہیں گے، پہلی بات تو یہ

ہے کہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ اکثر اہل سنت نے اس حدیث غدیر کے صدور کا اقرار کیا ہے۔ جب حدیث ثابت ہے اور سبھی اُس کے صدور سے واقف ہیں۔ جب

خفیہ اکرم علیہ السلام نے دسوں ہزار لوگوں کے سامنے اپنا یہ فرمان جاری کر دیا تھا۔ اب انہیں حالات کی روشنی میں مزید کسی احتجاج کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ اب میں مزید وضاحت کے لیے درج ذیل مثال دینا چاہوں گا۔ ایک آدمی جھوٹ کی حرمت کو سمجھتا ہو پھر اس نے رسول اللہ علیہ السلام کی تاکیدات کو بھی سنا ہو، قرآنی آیات کو بھی پڑھا ہو اور سنا ہو۔

ایک دوسرا آدمی ہے جو چوری کے بارے جانتا ہے کہ کسی کا مال چرانا حرام ہے۔ اس نے چوری کی حرمت پر اپنی آیات قرآنی بھی پڑھی ہوں۔ ایک آدمی وجوب نماز سے واقف ہے اور قرآنی احکام کو پڑھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین کو بھی پڑھتا اور سنتا ہے۔ اب جھوٹا آدمی جھوٹ بولے اور چوری کرنے والا چوری پر ڈانڈے۔ اور نماز نہ پڑھنے والا اپنی حالت پر باقی رہے۔ اب ایسی صفات کے حاملین سے احتجاج کیا جاسکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے سامنے آیات اور روایات کا پیش کرنا صہٹ ہوگا۔

اور یہی حال ہے حدیث غدیر کا۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک زبان سے سنا پھر بھی انہوں نے اس فرمان پر عمل نہ کیا اور خواہ مسلم کے ہزاروں مسلح افراد کے ساتھ حضرت زہراؑ کے گھر پر بھوم کر دیں۔ پھر انہیں ضربات لگائی جائیں، جس سے ان کا بیٹا سقہ ہو جائے۔ پھر حضرت امیر المومنینؑ کو طاقت کے ذریعے بیعت پر مجبور کر دیا جائے۔

آپ اس شخص کے بارے کیا کہیں گے، جس نے رسول اللہ علیہ السلام کو بسترِ مرض پر کھد دیا ہو۔ اِنَّا لَیُبْهَرُوْا، کیونکہ خفیہ اکرم علیہ السلام نے تو کاغذ قلم مانگا تھا کہ وہ تمہارے لیے تحریر کر دیں، جس کے بعد تم بھی گمراہ نہ ہوں گے تو اس نے رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ پھر یہی شخص غم غدیر میں بھی حاضر تھا اور اس نے رسول اللہ علیہ السلام کے

اتوال سنے تھے۔ اور اُس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت غدیر خم میں کی تھی۔ اس دن اور اس دن کے درمیان صرف اڑھائی ماہ کا فاصلہ تھا۔ جہاں ایسے لوگ ہوں وہاں احتجاج بے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زہرا نے احتجاج نہیں کیا تھا کیونکہ یہ تمام لوگ صحابہ و تابعین و انہی کے پیروں اور رازوں کی طرح جانتے تھے۔

﴿آپ کا یہ کہنا کہ تاریخ میں یہ نقل ہی نہیں کیا گیا۔ اہل سنت کی تاریخ میں نقل نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ سرے سے یہ بات ہی نہیں۔ یہ تو زمانے کے اصول رہے ہیں کہ جس کو مٹانا ہے تو اس کو اچھی طرح سے مٹانا ہے۔ کہیں اس کے آثار کو رہنے نہیں دینا اور یہ سب کچھ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ جب اس زمانے کے لوگوں کو آپ کا یہ منصب پسند نہ آیا تو وہ لوگ آپ کے اس عصب جلیلہ کے آثار کو کیسے بیان کرتے اس لیے آپ کے مخالفین نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔﴾
 ﴿محدثین اور مؤرخین نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کی روایات اور اقوال حدیث غدیر کے بالقابل باطل ہیں اور جو شخص اپنے صحیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعویٰ پر دلیل لائے۔ جو دلائل حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے ہیں وہ اقویٰ ہیں۔ مسئلہ امامت علی سے انکار کر دینا کہ ان کے پاس اللہ شریعہ میں اس دعویٰ کی اُس وقت کوئی حیثیت نہیں رہتی کیونکہ دین اسلام کے جتنے قضایا ہیں وہ قرآن مجید سے ثابت کیے جاتے ہیں اور معترض رسول اللہ کی روشنی میں حل ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کی مخالفت میں ہیں تو پھر وہ انہیں کیسے تسلیم کریں گے۔﴾

﴿اہل سنت کے کئی ایک معاصر ہیں جن میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے حدیث غدیر کے ذریعے احتجاج فرمایا۔ آپ نے یہ بھی کوشش فرمائی تھی کہ جو لوگ غم غدیر میں موجود ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا ہے اُسے باقی لوگوں تک پہنچائیں اور وہ شاہد یہ ہیں:﴾

احتجاجات حضرت امام علیؑ

① یوم شوریٰ، شوریٰ کے دن اصحاب جمع تھے کہ آپؑ نے صحابہ کبار کی مجلس میں حدیث غدیر سے احتجاج فرمایا۔ آپؑ نے فرمایا: میں تم لوگوں پر وہ حجت پیش کروں گا جس کے مقابل نہ کوئی عرب ٹھہر سکتا ہے اور نہ عجم۔ پھر آپؑ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اے لوگو! کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے توحید کا اقرار کیا ہو؟ تو ان سب نے جواب دیا: جیس۔

پھر آپؑ نے ان لوگوں پر دوسرا سوال کیا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہو:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاكَمُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَآلَاهُ
وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانصُرْ مَنْ نَصَرَهُ لِيُبَيِّنَ الشَّاهِدُ
الْبَائِسَ، غَيْرِي

”جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے، اے اللہ! تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے، تو اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، جو حاضر ہے وہ قائب تک یہ پیغام پہنچائے۔“

آپؑ نے فرمایا: کیا کوئی ایسا ہے؟

سب نے کہا نہیں۔ (الغدير، ج ۱، ص ۱۵۹، شرح نجی اہل اہل مذہب، ج ۲، ص ۶۱)
صاحب دار قطنی، ابن مرداویہ اور ابی علی وغیرہ نے ابن روایات کو نقل کیا ہے۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ اس حدیث کے بعض رجال اسناد ضعیف ہیں لیکن یہ روایت اپنی طائیت پر ہیں۔ روز روشن کی طرح صاف شفاف ہے کیونکہ اس کی اسناد پر یہ روایت معلوم ہے۔ جی ہاں کچھ ایسے راویان احادیث ہیں جنہوں نے مصالح سے

کام لیا ہے اور اس حدیث کے مضمون کی مخالفت کی ہے۔

② دور ثالث میں احتجاج: حضرت عثمان کا دور تھا اس زمانے میں آپ نے مسجد میں صحابہ کے مجمع میں جن کی تعداد دوسو سے بڑھ کر تھی، اسی حدیث کے ذریعے احتجاج فرمایا۔ یہ روایت فرائد السطین، ص ۱۲۳ میں موجود ہے۔ لفظ مروج، ص ۱۶۲، ۱۶۵ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔

③ آپؐ نے حجرہ کے دن ۳۵ میں لوگوں میں اس حدیث کے ذریعے احتجاج فرمایا۔ اکثر اہل سنت کے علما نے نقل کیا ہے۔ (الفتح، مروج، ص ۱۶۶، ۱۸۳) ④ آپؐ نے جنگ جمل کے میدان میں اس حدیث غدیر کے ذریعے احتجاج فرمایا۔ حاکم نے مستدرک، ج ۳، ص ۳۷۱ میں نقل کیا ہے۔ (مروج الذهب، ج ۲، ص ۸ و مناقب خوارزمی، ص ۱۱۲)

⑤ حدیث الرکبان، لفظ مروج، ص ۱۸۷، ۱۹۱ میں یکجا روایت درج ہے۔

حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احتجاج

عس الدین ابوالخیر الجوزی الدمشقی الشافعی نے اپنی کتاب ابن الطالب فی مناقب سیدنا علی بن ابی طالب، ص ۴۹، ۵۱ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ حدیث لطیف ترین اور غریب ترین طریقے سے حاصل ہوئی۔

وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوار ابو بکر محمد بن عبداللہ الحب مقدسی نے ہمیں بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ انھیں أم محمد زینب دختر احمد عبدالرحیم المقدسیہ نے بیان کیا۔ انھوں نے ابوالمنظر محمد بن یحییٰ بن الحسنی سے سنا، انھوں نے ابوموسیٰ محمد بن ابوبکر الحافظ سے سنا، انھوں نے اپنے والد کی پھوپھی کے بیٹے قاضی ابوالقاسم عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد الدنق سے، ان کی مجلس میں سنا، انھوں نے ظفر بن دانی طوسی اشترآبادی سے سنا، اس نے اپنے والد ابواسمہ بن مطرف سے، انھوں نے کہا کہ ہمیں

الاحمد اور کسی نے بیان کیا، انھوں نے یہ حدیث محمد بن محمد بن الحسن ابوالحسن رشیدی سرمدی سے لی۔ یحییٰ رشید ہارون رشید کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم نے جو کچھ لکھا ہے انھیں سے لکھا ہے۔ ہمیں ابوالحسن محمد بن جعفر طوائی نے بتایا، اُس نے کہا: ہمیں علی بن محمد بن جعفر حوازی نے (دایمہ رشید) بتایا، اُسے بکر بن احمد قمری نے بتایا، اُس نے کہا ہمیں قاطمہ، لعیب اور ام کلثوم دختران موسیٰ بن جعفر نے بتایا۔ ان سب نے کہا: انھیں قاطمہ بنت جعفر بن محمد صادق نے بتایا۔ اُس نے کہا: مجھے قاطمہ بنت محمد بن علی نے بتایا، اُس نے کہا: انھیں مجھے قاطمہ بنت علی بن الحسین نے بتایا۔ اُس نے کہا: مجھے قاطمہ و سکینہ بنت علی بن الحسین نے بتایا۔ اُس نے کہا: مجھے قاطمہ و سکینہ دختران امام حسین بن علی نے بتایا۔ انھوں نے جناب ام کلثوم بنت قاطمہ سے سنا، انھوں نے قاطمہ بنت خنیز سے سنا، انھوں نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ قم غدر کا وہ فرمان رسول بھول گئے ہو: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَلَهُنَّ عَلَيَّ مَوَلَاةٌ؟ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: انت منی بمنزلة عامر بن من موسیٰ؟

حافظ ابوموسیٰ نے اپنی کتاب میں یہ خرچ نقل کی ہے۔ ان کی کتاب کا نام السلسلہ بالاسماء ہے۔ ایک طرح سے مسلسل ہے۔ ان میں جتنی خاتین ہیں ان سب کے اسماء قاطمہ ہیں۔ پھر انھوں نے اپنی کسی چھوٹی سے روایت سن لی۔ (تقدیر، ج ۱، ص ۱۹۷) دوسرا سوال: اس سوال کا جواب میری کتاب مختصر مفید، ص ۵۳، ۵۴ میں موجود ہے، اُدھر رجوع فرمائیں۔

کتاب اللہ کا علم کس کے پاس ہے؟

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

يَتَّبِعُ وَيُنْكُمُ وَ مَنْ جَنَّتْهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (سورہ زمرہ: ۴۳)

”کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کافی ہیں۔“ اس آیت کریمہ کے مطابق شاہد حضرت امام علیؑ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے یا کوئی اور ہے؟ حضرت امام علیؑ تو وہ ہیں، جو رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے تھے۔ یہ جھگڑا جو ہے، وہ رسول اللہ اور مشرکین کے درمیان تھا۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ ﷺ کس طرح مشرکین کو کہیں گے اور ان سے اپنی بات منوائیں گے کہ ان کی نیت کی تصدیق ان کے ساتھی حضرت امام علیؑ کریں گے۔ جب وہ رسالت کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اس پر ایمان لانے والے کی بات کو کس طرح قبول کریں گے۔ جب صورت حال یہ ہو تو رسول اللہ ﷺ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنا شاہد حضرت امام علیؑ کو قرار دیں جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین ان کی شہادت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں؟ اس احوال کی موجودگی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کی روایات جن کے مطابق شاہد امام علیؑ ہیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ توضیح فرمائیں؟

جواب: یہی بات تو یہ ہے کہ تمام روایات حواثرہ جن کے اسناد صحیح ہیں آیت

کریمہ کے مصداق حضرت امام علیؑ ہیں اور آئمہ طاہرینؑ میں جو آپؑ کی ذریت سے ہیں۔ یہ تمام روایات ہر قسم کے احوال کا رد ہیں کیونکہ آئمہ اہل بیت قرآن مطلق ہیں اور عقلیں میں سے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان سے تمسک کریں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی کثیر روایات جو سب کی سب صحیح ہیں ان کی تکذیب ہو اور یہ روایات حواثرہ شیعہ طریقے سے بھی ہیں اور اہل سنت کے طریقے سے بھی

بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم اس ضمن میں صرف تین روایات نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں:

① حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ حضرت امام علی علیہ السلام ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کیا وہ اہل علم ہے، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے یا وہ جس کے پاس کتاب کا کُل علم ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے اس کے علم کی مقدار اس ہستی کے علم کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا ایک مگر سمندر سے پانی لے سکتا ہے؟ (تفسیر فی، ج ۱، ص ۳۶۸)

② حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا: امام علی علیہ السلام ہمارے پہلے ہیں، ہم سے اولویت رکھتے ہیں، ہم سب سے افضل ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات سے بہتر و برتر ہیں۔ (بصائر الدرجات، ص ۱۳۶)

③ ابی کبیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، یہی راوی جب آپ کی مجلس میں تھا تو لوگوں نے جناب سلیمان بنی اور ان کے علم اور ملک کا ذکر کیا تو آپ نے مجھے فرمایا: سلیمان بن داؤد کو کیا عطا کیا گیا؟

ہاں اس کے پاس اسمِ اعظم کا صرف ایک حرف تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے امیر کی شان میں فرمایا:

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ مَنْ يَعْلَمُ
الْكِتَابَ

اللہ کی قسم! حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس کتاب کا کُل علم تھا۔

میں نے کہا: مولاً! آپ نے کج فرمایا، ہاں آپ پر قربان ہاؤں۔

(بصائر الدرجات، ص ۲۲۳)

جب آخر اہل بیت کے بارے میں خبر یقین کی منزل پر موجود ہے اور روایات متواترہ سے ثابت ہے۔ یہ تمام روایات سند کے لحاظ سے صحیح ہیں تو ان

صورتوں میں کسی اشکال کی گنہائش نہیں رہتی ہے اور نہ کسی شک و شبہ کی محجائش رہتی ہے کیونکہ یہ تمام روایات حدیثات کی منزل پر ہیں۔ خداوند تعالیٰ اس شخص کے حال پر رحم فرمائے جو حدود کو بچان کر وہیں ٹھہر جائے۔

ایک اور بات کہ یہ آیت کریمہ اپنے مصداق کے لحاظ سے اتنی واضح ہے کہ مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں جس پر یہ آیت صادق آئے۔ نہ تو عبداللہ بن سلام ہے اور نہ کوئی اور۔

جی ہاں! اظہار کی ایک کام کو شش ہے وہ آیت کے مصداق میں تصرف کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق یحییٰ بن عبداللہ بن سلام ہے۔ ہم نے ان کی اس کوشش کی جڑوں کو ہی کاٹ ڈالا ہے۔

اب اس آیت کریمہ کے نقاط کے بارے میں کچھ مزید وضاحت کریں گے:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَلَىٰ بِاللّٰهِ
شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝
(الرعد: ۳۳)

”جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو وہ کہتے ہیں (اے رسول) تو رسول نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجیے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کافی ہے۔“

پہلی بات تو یہ ہے حضرت نبی کریم ﷺ اور کفار کے درمیان اگر کسی اہل کتاب کو شام مانتے ہیں تو پھر یہ صورت سامنے آتی ہے۔ اہل کتاب وہ ہیں، جنہوں نے نبی کی نبوت کا انکار کیا اور نبی پر ایمان نہیں لائے تو ان کی گواہی سے اعتزاف حق کا نتیجہ کیسے نکالا جاسکتا ہے۔ ان کی گواہی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ کی دعوت حق کو کمزور کرنے کی کوشش میں تھے۔

مگر ہم ان لوگوں سے اس بات کی کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کیا وہ لوگ اتنا جلد اپنے دین کو باطل قرار دیں گے اور اس نئے دین کی حقانیت کو قبول کر لیں گے جو ان کے بالمقابل آگیا ہے اور ان کے دین کی ٹلی کر رہا ہے۔

جی ہاں! اگر اس آیت کا مصداق عبداللہ بن سلام کو اس کے اسلام لانے کے بعد قرار دیں تو یہ مسئلہ محل درائنش کے اعتبار سے کھلی قبول ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ ہائر اسلام میں داخل ہوا ہے۔ اس پر کیسے اطمینان کیا جاسکتا ہے کہ وہ کچھ بھی بولنے لگے گا اور شہادت کو بھی نہیں چھپائے گا۔ اور وہ خواہشات نفس کو ذبح کر دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے وہ معصوم تو ہے ہی نہیں۔

مگر بہت جلد اس کی اسلامی زندگی نے ثابت کر دیا کہ وہ کب حق کا وقار رہا ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کیا اور امام حق کی مخالفت کی اور ان کے راستے پر چلا۔ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔

اس طرح باقی مواد میں اہل کتاب نے ہمیشہ حق کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہارے اپنے قرآن میں ان کی ان صورتوں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ کی اور ان کے ہارے میں فرمایا۔ وہ اپنی کتاب میں تحریف سے کام لیتے ہیں۔

آپے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں:

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (آل

عمران: ۹۳)

”کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اُسے پڑھو۔“

اور سورہ نساء (آیہ ۴۶) میں فرمایا:

مِنَ الَّذِينَ هَامُوا بِتَحْوِيلِ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ

”یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ

سے بدل دیتے ہیں۔

جو لوگ ایسی عادات و اطوار کے مالک ہوں کیا ان سے شہادت لی جاسکتی ہے؟ کیا ان کی شہادت ایک عادل کی شہادت ہو سکتی ہے؟ حیرانی کی بات ہے قرآن مجید کی ایسی قصائیر جو حق سے دور لے جانے والی ہوتی ہیں، کس مقصد کی خاطر کی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ بعد میں آنے والی نسلیں اپنے اسلاف سے مستفید نہ ہوں؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ جی ہاں! یہ سب سے بڑا فریب ہے۔

اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ اہل کتاب ہمیشہ اپنے مذہب کی ہٹا کی جگہ لانے آتے ہیں اور انھوں نے حق کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔

اب تھوڑا سا سیاق آیت کی طرف سفر کرتے ہیں اور کلمہ کلمی کی تعبیر میں داخل ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اعذر "کلمہ شہید" استعمال ہوا ہے کہ اس شہید کی شہادت کی بات ہے جو کتاب کا عالم ہے۔ پھر اس کی اسی شہادت کو اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ملا دیا گیا ہے تو اس تعبیر قرآنی سے اہل ایمان کو کیا فائدہ ہوا؟

جی ہاں! اس ٹکڑی تعبیر سے حق و حقانیت کی ضمانت مل گئی ہے اور اس شاہد کی صداقت اور امانت پر طمانیت شدیدہ کی ٹکڑی کیفیت حاصل ہو گئی ہے کہ یہ وہ شہید ہے جو شہادت کو کبھی نہیں چھپائے گا اور اس کی یہ شہادت جو حق کی صداقت کے لیے ہے۔ اس کی اساس اعجاز اور اخبار طیب ہے۔ یہ تمام صفات یہ بتاتی ہیں کہ یہ شاہد ایک انسان ہے اور حق و باطل کے موبلین پر نگاہ کامل رکھتا ہے۔ مصمم ہے اور خواہشات نفس کی لٹی کرتا ہے اور باطل کے قلع قمع کے لیے آمادہ ہے۔

③ حدیث کا نزاع مشرکین اور کفار کی طرف ہے، جو نہ تو رسول اللہ ﷺ کا اعتراف کرتے ہیں اور نہ اہل کتاب کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ احکام میں ان کے تابع تھے اور ان کے دین میں داخل تھے۔ پھر اس شہادت کی نسبت ان کی

طرف دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ خطا کار بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں؟ اور پھر مقام تحدی میں یہود کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کی شہادت سے مقرون کرنے کا کیا معنی و مقصد ہے؟

③ آیت کریمہ میں لفظ ”شہید“ استعمال ہوا ہے نہ کہ لفظ ”شاہد“۔ تعبیر طبعی میں لفظ ”شہادت“ ان موارد میں استعمال ہوتا ہے، جہاں اختلاف ہو اور یہی شہادت شاہد کے ذریعے ادا ہوتی ہے تو ان موارد میں لفظ شاہد استعمال ہوتا ہے نہ کہ لفظ ”شہید“ اور یہ مبالغہ کا میثد ہے۔

④ تھوڑی سی مزید وضاحت کے لیے یہ کہوں گا عادتاً یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں میرے اور تمہارے درمیان شاہد ہے بلکہ کہا جاتا ہے فلاں فلاں پر شاہد ہے یا فلاں فلاں امر پر شاہد ہے۔

میرے محترم برادر نے جو ذکر کیا ہے ممکن ہے کہ کلمہ بینی و بینکم کی تعبیر اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ شاہد طرفین کے درمیان ہوتا ہے۔ دونوں طرفین برابر ہوتی ہیں اور شاہد درمیان میں ہوتا ہے اور وہ کسی کی طرف عدالت کے اعتبار سے میلان نہیں رکھتا اور یہی بات شہادت میں وثاقت، امانت اور عدالت عطا کرتی ہے۔ آخر کار یہی شہادت امر میں فیصل کا کردار ادا کرتی ہے۔ شاہد حاکم ہوتا ہے اور نزاع کا قاطع ہوتا ہے۔ اس طرح کلمہ ”شہید“ کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صاحب جسے شہید کا نام دیا گیا ہے، اپنے حضور اور اطلاع میں شدت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے یہ امر حتمی طور پر قبول کیا جائے گا۔

ہمیں اپنے برادر عزیز سے اتفاق ہے کہ شہیدیت سے مراد ایسا حضور ہے جو مضبوط ترین اور قوی ہو لیکن ہمیں اس امر سے اتفاق نہیں ہے کہ اس شہادت سے مراد وہ شہادت نہیں ہے جو وہ جھوٹا کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہے، بلکہ یہ شہادت

شہیدیت ہے۔ حضور قوی ہے اور محکم ہے کیونکہ جب انسان مدق کی معرفت رکھتا ہے خصوصاً ایسے امر میں جس میں کسی کی آمد کو دکھایا نہیں جاسکتا۔ جس طرح جناب جبریل کا حضور کے پاس آنا کیونکہ عادی طور پر عام بشر کے لیے یہ حالت میسر نہیں ہے۔ پھر اس امر کا مفہوم و مطلب یہ ہوا کہ یہ شہید و سائل عالیہ کی ملکیت رکھتا ہے اور وہ امور جو نقلی ہیں اور جن کو عادتاً عام بشر نہیں پاسکتا لیکن یہ شہید ان میں حضور کی قدرت رکھتا ہے اور پھر اسی شہید کی شہیدیت کو ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں نہیں سمجھ سکتے شاید کہ وہ اس سے بہت زیادہ بلند ہوا اور ارفع و اعلیٰ ہو اور وہ امام اور امامت کی شہیدیت ہے جس کے آثار میدان قیامت میں ہو چکا ہوں گے۔

ہم اپنی تمام گفتگو کو لے کر آخر اس منزل پر پہنچے ہیں، جو ہمارا مقصود ہے اور یہ تمام بحث اسی معنی کی تائید و تاکید کرتی ہے۔ شہیدیت کا معنی حضور ہے اور اسے شہادت نہیں ہے۔

آیت کریمہ میں کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے کہ جس سے مراد دولت یا انجیل ہو۔ اگر کوئی ایسی تعلیق کی تحریک رکھتا ہے تو پھر وہ یا تو اخر میں ہے یا رجم۔ جس کے دروازے حق کو سننے کے لیے بند ہیں۔ ہم نے ان روایات کو دیکھا ہے، جو مصومین علیہم السلام سے مربوط ہیں۔ جن میں اس کتاب کی طرف اشارات موجود ہیں۔ اس کتاب سے مراد وہ کتاب ہے، جس کے ذریعے عالم مگوین میں اس کا عالم تاخیر کی قدرت رکھتا ہے اور موجودات کی نگرانی کرتا ہے۔ روایات میں یہ سب کچھ موجود ہے کہ اس کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کا کچھ علم آصف بن برخیا کے پاس تھا۔ وہ اس علم کی بدولت ملکہ بلقیس کے تخت کو یمن سے بیت المقدس میں پلک جھپکنے سے قبل لانے پر قادر ہوئے تھے۔ جس کے بارے قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے:

قَالَ الَّذِي مَلَكَهَا جَعَلْنَا مِنْ الْكِتَابِ آتَا إِلَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ

يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَوْفًا ۖ فَلَمَّا رَأَوْهُمُ مُّسْتَقْبِرِينَ حَيْثُ قَالَ هَذَا
مِنْ فَضْلِ رَبِّي (النمل: ۴۰)

”جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ کہنے لگا: میں آپ کی پاک
جھپٹنے سے پہلے اُسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ جب
(جناب) سیمان نے تخت کو اپنے پاس نصب شدہ دیکھا تو کہہ
پر میرے پروردگار کا فضل ہے۔“

کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جو ہر چیز کے لیے جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا:

مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الانعام: ۳۸)
”ہم نے اسی کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔“

جس کسی کے پاس اس کی حقیقت ہوگی تو وہ کائنات کی ہر چیز پر نگران ہوگا۔
جناب آصف بن برخیا اور انبیائے سابقین کے پاس قرآن مجید کے علوم کا کچھ حصہ تھا
اور حضرت امام علی رضی اللہ عنہ اس علم کے عارف تھے، جو قرآن کے اندر ہیں۔

تھوڑی سی شرح علم کتاب کے بارے میں بھی ہو جائے۔ اس کتاب کا علم کیا
ہے۔ اس علم سے مراد وہ علم ہے جو حاصل عمل کو کائنات پر تصرف عطا کرتا ہے اور اس
کے ہاتھ پر خوارق عادت امور معجزہ شہود پر آتے ہیں۔ جن کے سامنے منکمرین کی
گردنیں جھک جاتی ہیں اور انھیں اپنے مجر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہی ہوتے ہیں
جو اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ نہ تو اپنے نفع کے مالک ہیں اور نہ ضرر کے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں کلمہ شہید بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی کلمہ کی
نسبت اپنی طرف بھی دے دی اور اسی سیاق میں اس کی طرف بھی دے دی،
جو کتاب کا عالم ہے۔ شہید مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی حضور ہے۔ ایسا حضور جس

میں شدت پائی جائے۔ جو مصحف، احاطت اور اشراق میں بے پناہ صلاحیت کا مالک ہو اور وہ احوال کے دقائق اور ان کے مخفیات پر مطلع ہو۔ اُس کے پاس ہر قسم کی صفات ہوں جس کے ذریعے وہ ہر قسم کے مشاہدات کر سکے۔ کائنات کے رموز اُس کے سامنے ہوں۔ جب یہ تمام مذکورہ صفات اس کے اندر ہوں گی تب جا کر اسے شہید کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ حقائق و دقائق پر نگاہ رکھتا ہے۔ کیا کوئی ہے اہل کتاب میں سے جس پر یہ کلمہ شہید لٹ آئے۔ پھر اُس کی شہیدیت اللہ تعالیٰ کی شہیدیت سے مقرران ہو؟

یہ شہیدیت کیا ہے؟ آیت کے اندر جو مفہوم شہیدیت ہے اُس کے موارد حواس ظاہریہ سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان کے موارد کو اول عقلیہ سے سمجھا جاسکتا ہے۔ بصیرتِ باویہ سے پرکھا جاسکتا ہے اور اُس وجدان سے دیکھا جاسکتا ہے، جو دلیل و برہان سے مربوط ہو۔ اسی حالت کا نام مجرہ ہے جس کو مقامِ قہدی میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

علم نبوت کہاں اور اہل کتاب کہاں؟ علم نبوت کہاں اور عبداللہ بن سلام کہاں؟ بلکہ ہم یوں کیوں نہ کہیں علم نبوت کہاں یہ سارا جہاں کہاں؟

یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف ہماری رہبری کرتی ہے کہ اس شہید کی شہیدیت نبوت کے لیے ہے اور جو حقائق و دقائق نبوت ہیں، یہ شہید ان پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور ان کے علم کا بھی شرف رکھتا ہے۔ اس کا علم اسی کتاب کے علم سے ماخوذ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عالم نبوت کے دلائل کھل گئے رکھتا ہے، اس لیے تو اسے نبوت کا شہید مقرر کیا گیا ہے۔

یہ شہیدیت ”نبی ہاں“ یا ”نبی نہیں“ کے اعلان کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ ایک عام سی شہادت ہوتی ہے۔ اس امر میں جو متنازع ہو بلکہ یہ وہ شہادت ہے جس کا شہید کتاب کے تمام مازوں پر مکمل عبور رکھتا ہے۔ اس کے یہ حدود

کوئی عام سے نہیں ہونے بلکہ وہ ان حدود میں شانِ اجازتی رکھتا ہے۔
 کیونکہ وہ لوگ جو کافر تھے، انھوں نے نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا
 عزم کر رکھا تھا۔ انھوں نے حدود کے ساتھ اعلان کر دیا تھا لَسْتُ مُرْسَلًا تو رسول
 ہے ہی نہیں کفر و شرک کی عمل طاقت سمٹ کر جب ایک نقطے پر مرکوز ہوئی تو ان کے
 انکار نے لَسْتُ مُرْسَلًا کا پُر زور نعرہ لگایا۔ صرف نعرہ نہ تھا ہرزائے سے اعلانِ جنگ
 تھا۔ یہ کوئی عام مکالمہ نہ تھا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی نبیؐ کے ساتھ کوئی ایسا ہو، جو
 ان منکرین کی گریزوں کو اپنی صفی اور معنوی اجازیت سے جھکا دے اور ان کی قوتِ
 انکار کو چیلنج کر دے تاکہ ان کی نجات کی راہیں مسدود ہو جائیں اور انتقام کا جواز پیدا
 ہو جائے۔ ان کے تمام امور کا مرجع اللہ تعالیٰ سبحانہ ہے اور جس کو اُس ذات نے اپنی
 کتاب کا علم عطا کیا وہ ان لوگوں کے امور پر ولایت رکھتا ہے۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر ہم اس تمام بحث کے بعد یہ کہہ دیں۔ اس
 شہیدیت کا مقصود مقامِ شہادت ہے، جس کو شہادتِ خلق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس
 شہادت کا احاطہ اتنا وسیع ہے کہ اُس کے شاہد کو تمام خلق کے حالات اور خصوصیات پر
 نگرانی حاصل ہو جاتی ہے پھر اس کی شہدیت اللہ تعالیٰ کی شہدیت و شہیدیت سے
 مقرون ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس عالم کتاب کا مصدر فیض و عطا ہے اور
 اسی ذات نے ہی اسے یہ عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا کیونکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم
 سے مربوط ہے۔ پھر اسی عالم کتاب کی شہدیت وہی شہیدیت ہے، جو رسول اللہ ﷺ
 کے پاس تھی۔ اس شانِ شہیدیت کو قرآن میں یوں تعبیر کیا گیا ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرہ: ۱۴۳)

”اور رسول تم پر گواہ ہیں۔“

وَجِئْنَا بِكَ عَلٰی هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (النساء: ۴۱)

”ہم ان سب پر آپ کو بطور گواہ لائیں گے۔“

لَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ (الحج ۷۸)

”تاکہ یہ رسول تم پر گواہ رہے۔“

یہ شہید قرآنی شہید ہے اور معصوم ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری سخت ہے اس لیے کہ معاملہ حق کا ہے اور اللہ اپنے حق میں خلل نہیں چاہتا اور الہی معاملات میں وہ مضبوط اور قوی ہے۔ اس نے شہادت کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ وہ حقائق کی آگاہی پر قدرت رکھتا ہے اور اسرار کائنات پر مطلع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ملک و ملکوت پر اس کی طرف سے حق ملکیت رکھتا ہے۔

یہ آیت کریمہ مستکمرین کے لیے چیلنج ہے اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے وعید ہے اور اس کی طرف سے بھی وعید و تھدی ہے جس کے پاس کتاب کا حکم ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے، قوت و قدرت ہے۔ اسی اساس پر وہ حق تعریف رکھتا ہے، وہ مقام شہیدیت پر فائز ہوتے ہوئے امر صراط کے متولی ہیں اور صراط مستقیم کو وہ شخص عبور کر سکے گا جس کے پاس حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے آفس سے جاری کردہ ویزہ ہوگا۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے آفس شہیدیت سے بنی صراط کے عبور کرنے کا ویزہ اس کے لیے جاری ہوگا، جس نے حق و صداقت کو اپنے اوپر لازم کیا تھا اور علم اور کلمہ حق کی ناعت سے انکار نہیں کیا تھا۔ کیونکہ ہر شخص کا معاملہ اسی آفس شہیدیت میں طے پاتا ہے۔ یہ شہید اپنی منزل شہیدیت کی بنا پر ہر شخص کے معاملات کا عارف ہے اور معائنہ کرنے والا ہے کیونکہ اس کے پاس کتاب کا حکم ہے اور کائنات کی معرفت ہے، چاہے اس کا تہمت کا تعلق تشریع سے ہو یا عکسین سے ہو۔ وہ سیاست رہائی کی ادارت کرنے والے ہیں۔ ان کی یہ ادارت کون و مکان کو اپنے ملکوتی احاطہ میں رکھے ہوئے ہے۔

امام سکول میں

سوال میں ایک اسامیات کا ریسرچ ہوں۔ میں جناب کے علم سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اسلامی کی دنیائے تحقیق میں آپ کا ہی نام ہے، کیونکہ آپ اس میدان میں ایک بہت بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ آپ شیعہ امامیہ سے میرے کچھ سوالات ہیں، میں ان کے جوابات چاہتا ہوں۔ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ آئمہ اہل بیت رسول کا علم کسی نہیں ہے بلکہ وہی اور لدنی ہے حالانکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آئمہ اہل بیت اپنے زمانہ ظہوریت میں مدرسہ جاتے رہے ہیں اور وہاں مدرسہ کے ساتھ سے کسب علم کرتے رہے ہیں میرے سامنے جابر بن عبد اللہ انصاری کا قصہ ہے۔ جب جابر عینہ کے ایک سکول میں جاتے ہیں تو وہاں ایسے مدرسہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ امام اس وقت مظل تھے اور مدرسہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اس نے جب امام کو ان کی جماعت کے بچوں کے ساتھ دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور ان کے مبارک سر کے پوسے لیے اور رسول اللہ کا سلام پہنچایا۔ روایت کچھ اس طرح ہے اس کی وضاحت فرمائیں۔

جواب ہمیں ان احادیث حوالہ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس صرف اتنا سا کہیں گے جس کسی نے آئمہ اہل بیت کے علوم کی معرفت حاصل کرنا ہے تو انہیں چاہیے پہلے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے علوم کی معرفت

حاصل کریں۔ اگر ان کے علوم کچھ میں آگئے تو آخر اہل بیت کے علوم بھی سمجھ میں آجائیں گے۔ خداوند تعالیٰ نے جناب محمدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (مریم، آیہ ۱۲)

”ہم نے انھیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی۔“

جب جناب محمدی علیہ السلام نے جناب مریم کے ہاں ولادت پائی تو وہ جناب صبی کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس تشریف لائیں تو قوم نے ان سے پوچھا اور تہمت لگادی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاسْمِعَتْ رَأْيَهُ قَالُوا كَيْفَ نُنْكِرُ مَنْ كَانَ فِي الْعَهْدِ

صَبِيًّا ۝ قَالَ إِنِّي عُيِدْتُ بِالْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

”میں اُسی نے اس بچہ کی طرف اشارہ فرمایا تو انھوں نے کہا: ہم

اُس سے کیسے بات کریں جو بچہ ہے اور گھارے میں ہے؟ بچے

نے کہا: میں اللہ کا بندہ ہوں، اُس نے مجھے کتاب دی اور مجھے

نبی بنایا ہے۔“ (مریم، ۲۹، ۳۰)

اسی طرح آصف بن برخیا کے علم کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ انھوں نے علم کی طاقت سے ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس میں پلک جسکے سے قبل منگوا لیا تھا۔ انھوں نے یہ علم نہ تو مدرسہ میں پڑھا تھا اور نہ عام لوگوں سے حاصل کیا تھا، جو ان کے زمانے میں ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر وہ ان عام لوگوں سے یہ علم سیکھتے تو پھر وہ لوگ بھی ملکہ بلقیس کا تخت آصف کی طرف منگوا لیتے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی علیہ السلام کو علم کے ہزار ابواب کی تعلیم دی تھی۔ مگر آپ نے ہر باب سے ہزار ہزار ابواب استخراج فرمائے تھے۔ اہل سنت نے روایت

کیا ہے کہ حضرت عمر محدث تھے یعنی ایک فرشتہ ان کے پاس آتا تھا پس وہ اُس سے باتیں کرتے تھے۔ (الاستیعاب، ج ۳، ص ۱۱۴)

ان کی روایات میں ہے کہ جناب سلیمانؑ بھی محدث تھے۔ (قاموس الرجال، ج ۵، ص ۱۸۳)

کیا پورا تمام لوگ یہ شان رکھتے تھے اور آخر علیہم السلام نہیں رکھتے تھے؟ جہاں تک آپؐ نے بات کی ہے کہ امام اپنے عہد طفولیت میں مدارس میں جاتے رہے ہیں۔ جی ہاں وہ جاتے رہے ہیں ان کا مدارس میں جانا آخر طاہرین کی سیاست کا حصہ تھا۔ اس دور کے حکمران ان الہی نمائندوں کا خاتمہ چاہتے تھے اس لیے آخر طاہرین نے اس طریقے سے امامت کی حفاظت فرمائی۔ اگر ان ظالموں کو پتہ چل جاتا کہ اس بچے نے آگے جا کر نظام امامت چلانا ہے تو وہ اسی وقت حرکت میں آکر امام کو اُس کے عہد طفولیت میں قتل کر دیتے۔

غنیہ اکرم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہمارے اس موقف کو مزید تقویت دیتی ہے کہ آپؐ نے فرمایا تھا: ”میرے بعد آخر، خلف یا امرا جن کی تعداد بارہ ہے، سب قریش میں سے ہوں گے۔“

یہ حدیث رسول اللہؐ سے ثابت ہے جس کو اہل سنت نے اپنے صحاح میں نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ احمد بن حنبل نے اپنی سند میں روایت کی ہے۔

رسول اللہؐ نے یکساں حدیث موسم حج میں منیٰ یا عرفات میں لوگوں کے سامنے بیان فرمائی تھی۔ دیکھئے ہماری کتاب ”تفہیم والمعارضون“ میں۔

آپؐ جانتے ہیں ان حکمرانوں نے آخر طاہرین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے لیے کربلا گواہ ہے اور حضرت امام حسنؑ کو ان کی زوجہ کے ہاتھ سے زہر

دہاتا یہ سب کام اُس دور کے حکمرانوں کے ہیں، جو آئمہ طاہرین کے دشمن تھے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے سلم آخرت کے لیے ہانکل تیار تھے۔ ان کی روح ملکوتی علیٰ عینین کی طرف پرواز کرنے کے قریب تھی۔ اس وقت کے حکمران نے پناہ مانگدہ امام کے قریب بھیج رکھا تھا کہ امام جس کو اپنا وصی بنائے فوراً اس کی گردن کا دی جائے لیکن منصور اس وقت حیران ہو کر رہ گیا تھا، جب اُس کے نمائندے نے اسے صورت حال یوں بتائی کہ امام نے اپنا وصی صرف ایک آدمی کو نہیں بنایا بلکہ امام نے پانچ آدمیوں کو اپنا وصی بنایا ہے۔ ان کے انا ہے ہیں:

① ابو جعفر منصور ② محمد بن سلیمان ③ عبد اللہ بن جعفر ④ موسیٰ بن جعفر اور

⑤ حمیدہ خاتون۔ (بخاری ج ۳، ص ۳۵، و النبیۃ القوسی، ص ۱۳۹، مناقب آل ابی

طالب، ج ۳، ص ۳۳۳، اعلام الوری، ص ۲۹۸)

یہ بن کر منصور نے کہا تھا: میں ان تمام لوگوں کو کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ (یہ سب کچھ سیاست آئمہ میں سے تھا۔ منصور امام کے وصیوں کو قتل نہ کر سکا، کیونکہ خود منصور بھی امام کے وصیوں میں سے ایک تھا۔ اگر آپ منصور وراثتی کو شامل نہ کرتے تو ممکن تھا ساتویں امام بھیجن میں شہید ہو جاتے۔)

یہ آئمہ طاہرین کا طریقہ رہا ہے کہ جب لوگوں نے اُن سے ان کے بیٹوں کے بارے میں سوالات کیے تاکہ انھیں معلوم ہو جائے کہ وقت کا امام کس نے بنایا ہے۔ آئمہ نے ان معاملات میں خاموشی اختیار فرمائی تھی حالانکہ خداوند تعالیٰ نے ان کے زمانہ منہ میں اپنے علوم کے ساتھ انھیں بخش کر دیا تھا۔

معصوم اور ولایت منکوشیہ

ﷺ قبل حضور آپ اپنا وقت اور محام الناس کے قیمتی وقت

کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج کل لبنان محام میں ولایت منکوشیہ پر

پارے شدید سے بحث ہو رہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ سب
کچھ شیطان کی طرف سے ہو۔ اس بحث نے لبنان کے ہر فرد کو
اپنا پیٹ میں لے لیا ہے۔ جس سے لوگوں میں اختلاف پیدا
ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایک غیر اہم کام میں معروف ہو کر رہ
گئے ہیں جس کی وجہ سے ضروریات زندگی متاثر ہو کر رہ گئی ہیں۔
اب ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اور امت کے کاموں کی اصلاح
کریں۔ اس ولایتِ مکیہ کی بحث سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ کیا
قبر میں ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ خدارا ہمیں ان
مسائل سے بچائیے، ہمارا زمانہ ان مسائل کا مشعل نہیں ہو سکتا۔
ہماری رہبری ان مسائل کی طرف کریں جو ضروری ہیں، جن
سے فرد کا بھی فائدہ ہو اور معاشرے کا بھی۔

سوال: برادر عزیز! میں نے آپ کے خط کا مطالعہ کیا، جس میں آپ نے
اجتماع اور معاشرے کی اصلاح کی بات کی ہے تو مجھے اس سے مسرت ہوئی۔ آپ کے
ان جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ان
کوششوں کو آپ کے میزبان اہل میں جگہ دے، کیونکہ آپ نیک نیت کے مالک
ہیں۔ آپ کے جواب کے لیے، کسی طویل بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے
سوالات کے مطابق جوابات مرض کیے جاتے ہیں۔

① مکمل بات تو یہ ہے کہ ولایتِ مکیہ کا مسئلہ ہم نے لبنان میں نہیں
پھیلایا۔ یہ مسئلہ سید محمد حسین فضل اللہ کا پھیلایا ہوا ہے۔ انھوں نے اس ولایت کے
انکار کا نعرہ لگایا ہے۔ انھوں نے فرمایا: قرآن مجید ولایتِ مکیہ کا ضد ہے۔ انھوں
نے ہمہ اپنی طرف کتب میں اس مسئلہ کو زیر بحث رکھا۔ جب کبھی لوگوں نے ہماری

طرف اس بحث کو عنوان بنا کر رُخ کیا تو ہم نے عرض کیا۔

﴿آپ نے جو دوسری بات لکھی ہے کہ دین کے کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ ان کی معرفت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جب فائدہ نہیں تو پھر ان کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ جی ہاں! واقعی کچھ ایسے امور ہیں لیکن ان امور میں میری کیا حیثیت اور آپ کی کیا حیثیت۔ ان امور کا واضح اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولؐ اور آئمہ طاہرینؑ وہ ان معاملات کو خوب جانتے ہیں لیکن وہ امور جو ہم نے سیکھ لیے ہیں اور وہ ہمیں فائدہ دے رہے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ ہم انہی مسائل کو اپنائیں اور ان پر عمل کریں۔ کسی مقام پر اگر صاحبان شریعت خاموش ہیں تو ہمیں بھی خاموش رہنا ہوگا۔ جن امور کی ہمیں تکلیف ہی نہیں دی گئی تو ان کے آثار کی ہمیں کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔

ہم پر واجب ہے کہ وہ بات کریں جو اللہ اور اس کے رسولؐ نے کی ہے۔ جہاں وہ خاموش ہیں وہاں ہمارا فریضہ بھی خاموش ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے اعرف ہیں۔ جو حدود ہمارے لیے مسموع ہوئی ہیں ہمیں ان میں رہنا ہوگا۔

﴿اگر وہ معیار جو آپ نے بیان کیا ہے وہ صحیح ہے کہ جس میں فردی مصلحت ہے یا اجتماعی مصلحت ہے۔ اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں خودی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جب اس کی بات جناب سلیمانؑ نے سن لی تھی۔ اس نے کہا تھا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اذْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ”اے خودتشہید الہی بلوں میں کس جاؤ“ اس ذکر سے فرد یا معاشرہ کو کیا فائدہ ہوا؟

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی۔

أَبِ اتَّخَذُوا مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَغْرِشُونَ (آمل، ۶۸)

ﷲ تعالیٰ نے معراج کی بات کی ہے۔ اس طرح انبیائے علیہم السلام کے معجزات کو بیان فرمایا۔ اس طرح کے اور بیانات ہیں۔

④ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ نے ولایت مکیہ کے موضوع کی بحث سے کیا مراد لیا ہے؟ کیا یہ بحث شیطان کی پھیلائی ہوئی ہے؟ جو کچھ سید فضل اللہ نے اس موضوع پر لکھا ہے یہ سب کچھ شیطان کی وجہ سے ہے؟ کیا اب آپ اس کے رد میں کوشش کرنے والے ہیں؟ کیا حقیقت کو بیان کرنا اور شہادت کو دہر کرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے؟

⑤ ولایت مکیہ کے عقیدہ سے ہمیں مقامات و انبیاء اور مقامات و آخر کا تعارف ہوتا ہے۔ یہی عقیدہ ہمارے ایمانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ عقیدہ اس طرح ہم ہے جس طرح انبیائے اور آخر علیہم السلام کے فضائل کا ذکر اہم ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر انبیائے علیہم السلام کی شہادت کو بیان فرمایا ہے، اس کے علاوہ ان کے ہستی مقامات کی بھی تشریح فرمائی ہے۔

⑥ ان تمام موضوعات کا اسلوب ایک صحیح اور علمی ہے اور یہ سب قرآنی اور احادیث سے ثابت ہیں۔ تو کیا ان کے ذریعے عوام الناس میں اختلاف پھیلتا ہے؟ اگر اختلاف پھیلتا ہے تو کیوں؟ کیا عوام دین اور علم کے دشمن ہیں؟ اگر وہ دشمن ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا معرفت حق اور یہ قضایا دین عوام کو آپس میں متحد کرنے کے لیے نہیں ہیں؟

⑦ براہِ عزیز! آپ کا خیال ہے کہ قبر میں ولایت مکیہ کا سوال نہیں ہوگا لیکن یہ عقیدہ اپنے دامن میں برکات رکھتا ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ نہ رکھیں گے تو آپ اس کے برکات سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ کچھ ایسے عقائد یہ امور ہیں۔ اگر انسان ان سے غافل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کی اس غفلت پر سزا نہیں دے گا۔ لیکن ان

عقائد سے غفلت انھیں ایک امر عظیم سے محروم کر دیتی ہے۔ زمانہ قریب میں یہی لوگ حسرت کریں گے اور کہیں گے۔ بے کاش! ہمیں غفلت نے مار دیا ورنہ ہم ان محرومیوں کے شکار نہ ہوتے۔

جو شخص یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس امر کے بارے سوال نہیں ہوگا تو اس مرے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ آدمی ان امور سے منکر ہو جائے۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ اگر کسی انسان نے عقائد کا انکار کیا تو اس کا مواخذہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ عقائد اولہ قرآنہ سے ثابت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لازم نہیں کیا کہ بحث و تمحیص کے بعد انھیں اپنا کہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ عقائد سے انکار کر دیا جائے۔

مزید توضیح کے لیے عرض کریں گے کہ امر اعتقادی یا تو دلیل کے ساتھ ثابت ہوگا تو اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہو جائے گا یا وہ دلیل کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا واجب ہو جائے گا۔ یا پھر نہ تو اس کی صحت ثابت ہوگی اور نہ عدم صحت۔ جس طرح کہ اکثر لوگوں کا حال ہے وہ اسی آخری صورت سے دوچار ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے اس امر کا تسلیم کرنا واجب ہو جائے گا۔

یا پھر میں یوں کیوں نہ کہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اہل بیت نے فرمایا ہے اس کو اپنا عقیدہ سمجھتا ہوں۔ اگرچہ میں ان کی تصدیقات سے ناواقف ہوں اور ان کا انکار جائز نہیں سمجھتا۔

① جی ہاں! میں اس امر کی ضمانت لیتا ہوں، قبر میں ولایتِ مکیہ کا سوال نہیں ہوگا لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اس عہد کا آپ کو کس طرح اعطا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

أَطْلَعُ الْقَيْئَبَ أَمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

”کیا اس نے قیاب کی اطلاع حاصل کر لی ہے یا خدائے رحمن“

سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟“ (مریم: ۷۸)

﴿اے برادر عزیز! میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ایمان اور دین کے امور میں تسال سے بھی، چاہے وہ عہم ہوں یا نہ ہوں، دین کے تمام امور عہم ہیں۔ جی ہاں! البتہ وہ امر عہم نہ ہوں جس میں فرد یا معاشرہ کے مصالح ہوں، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے۔

اے برادر عزیز! ہم پر نماز و روزہ کو فرض کیا گیا ہے۔ ہمیں جہاد کی تکلیف شری دی گئی ہے۔ معاشرہ کی اصلاح کی ذمہ داریاں بھی ہم پر ڈالی گئی ہیں۔ ہم مکلف ہیں کہ ایک دوسرے سے معافی کریں۔ ایک دوسرے کو خوش آمدید کہیں، ایک دوسرے کو سلام کہیں۔ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں، ہمیں تکلیف دی گئی ہے کہ ہم داکیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اب یہ کہتا کہ یہ امور فخرانی ہیں۔ تو میں کہوں گا آپ غلطی پر ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی حدیث وارد ہوئی ہو، جس میں ان امور کا بیان ہو جس سے ایمان کی تکمیل ہوئی ہو اسی امر کو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ﷺ، اور آخر طاہرینؑ نے بیان فرمایا ہو۔ آخر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو حق پر جمع رکھے اور صدق و معاف باقی رکھے اور ہمیں ولایت اہل بیتؑ کی مکتوبی رسی سے منسلک رکھے والوں میں سے بنائے اور ان کی شفاعت سے ہمارا مقدر قرار دے کیونکہ وہ ولی اور قادر مطلق ہے۔

ہمارا ہر فرد مسموم ہے یا ممتول

﴿جناب شیخ مفیدؒ نے اپنی کتاب شرح حقاہ الصدوق،

ص ۳۳ میں لکھا ہے کہ شیخ صدوقؒ نے فرمایا ہے۔ ہمارے نبیؐ اور

آخر طاہرینؑ جب اس دنیا سے گئے تو زہر کے ذریعے یا تھوڑے

کے ذریعے سے گئے۔ ان میں سے کچھ ہاتھیں تو ثابت ہیں اور

کچھ عادت نہیں ہیں۔ جو یعنی اور قتل بات ہے وہ صرف حضرت
امیر المومنین امام علیؑ، حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ
کی ہے۔ یہ حضرات جب اس دنیا سے چلے تو مقتول صورت
میں رخصت ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت امام موسیٰ بن جعفرؑ
اور حضرت امام رضاؑ کے بارے میں کچھ روایت بتاتی ہے۔ وہ
بھی اس دنیا سے مسوم صورت میں رخصت ہوئے۔ حضرت امام
رضاؑ کے متعلق جو ہر کی روایت ہے حالات کی زد سے مشہور نظر
آتی ہے لیکن پھر بھی شک سے خالی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ باقی
آئمہ طاہرینؑ کے مسوم ہونے کی روایات میں یقین کی منزل نظر
نہیں آتی۔ توضیح فرمائیں تاکہ ہم آپ کے علم سے استفادہ
کر سکیں۔ شیخ مفیدؒ کی اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا
موقف ہے؟

جواب جو کچھ شیخ مفیدؒ نے فرمایا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا
ہے، جس کا تعلق آئمہ اہل بیتؑ کی شہادتوں سے ہے۔ آپ کے اس سوال کا جواب
یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ مفید ایک عظیم الشان عالم تھے۔ مذہبِ حق کی
صافیت اور ترویج میں ارفع و اعلیٰ مقام کے مالک ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کے درجات
میں مزید رفعت پیدا فرمائے۔

شیخ مفیدؒ عباسی دورِ حکومت کے دارالسلطنت بغداد میں رہائش پذیر تھے۔ یہ
بات واضح و مبہن ہے کہ بغداد کے حکمرانوں نے آئمہ اہل بیتؑ کے قتل میں اپنے ہاتھ
رنگین کیے ہیں۔ عباسیوں نے اپنے دورِ حکومت میں آئمہ اہل بیتؑ اور ان کے ماننے
والوں کو قتل کرنے میں بھی تساہل سے کام نہ لیا۔ تاریخ نے عباسیوں کے مظالم کو ہمیشہ

کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اُسوی بھی عالم تھے لیکن ان لوگوں نے اپنے مظالم میں انھیں اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہماری کتاب ”لام رضا کی سیاسی زندگی“ کا مطالعہ کریں۔ اس کے اندر تمام تفصیلات موجود ہیں۔

اشارہ تائید: کہوں گا حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ اور تھا اور عباسیوں کا زمانہ اور تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے نہ کوئی جنگ کی تھی اور نہ کوئی اور مسئلہ ان کے لیے پیدا کیا۔ اُسویوں نے اپنی ظلم کی تلواریں انھیں شہید کر ڈالا تھا۔ عباسیوں نے اُسویوں کے خلاف سازش تیار کی اور اُسویوں کے خلاف انتقامِ حسنیٰ کا نعرہ لگایا اور اس طرح اُسویوں کو گھست دی اور اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ جب ان کی حکومت قائم ہو گئی تو انھوں نے پھر کیا کچھ نہیں کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، مصحوم تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے برادر اور باپا کے ساتھ کائنات کے افضل ترین اور مقدس ترین ہستی تھے۔ عباسیوں نے آپ کے روضہ کو گرا دیا اور بل چلوائے۔ ارد گرد جو درخت تھے انھیں کٹوا دیا۔ منصور عباسی ہو یا ہارون رشید، حاکم ہو یا ان کا کوئی اور، انھوں نے کربلا کے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا تاکہ کوئی زائر کربلا نہ پہنچ سکے۔ زائرین پر مظالم ڈھائے گئے، انھیں قتل کیا گیا، ان لوگوں نے قبر حسینؑ کے ساتھ یہ سلوک کیا جو ابھی بیان ہوا ہے اور زائرین حسنیٰ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی بیان ہو چکا ہے۔

تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جب عباسیوں نے اہل بیت رسولؐ پر اپنے مظالم کا آغاز کیا تو اہل بیتؑ اور دنیا کو اُسوی مظالم بھول گئے۔ انھیں حالات پر نظر رکھنے والے شاعر نے کہا تھا:

تَالُوْهُ مَا فَعَلَتْ اُمِّيَّةٌ مِنْهُمْ

مِنْشَارٌ مَا فَعَلَتْ بَنُو عَبَّاسٍ

”بھل اہل بیت رسولؐ پر جو مظالم اُسویوں نے ڈھائے تھے وہ

ہو عباس کے مظالم کا عفر مشیر بھی نہ تھے۔

ان حالات کے تناظر میں یہی کچھ عرض کریں گے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ اس دور حکومت میں زندگی بسر کر رہے تھے، جن کے حکمرانوں کو ان کے اسلاف سے اہل بیت رسولؐ اور ان کے، نئے والوں کے خلاف بغض و کینہ دورے میں ملا تھا۔ جو کچھ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ آخر اہل بیتؑ کو طبی موت نہیں آتی تھی بلکہ وہ زہر سے یا کھوار سے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ صحیح ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں۔

عباسی حکومت رکھتے تھے، بہت بڑی فوج رکھتے تھے۔ اس دور کی سیاست پر چھائے ہوئے تھے۔ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انھوں نے اپنے درباروں میں تاریخ نگسوا کی اور جو کچھ پسند کیا تحریر کر لیا تاکہ نئی نسل تک وہ امور پہنچیں جو انھیں پسند تھے۔ اور وہ حقائق نہ پہنچیں جن سے آنے والی سطیں ان سے نفرت کرنے لگیں۔ اس دور کے وہ لوگ انھیں ناپسند تھے جو اہل بیتؑ سے محبت و عقیدت رکھتے تھے۔

امویوں نے حضرت امام حسینؑ، حضرت زید اور حضرت یحییٰؑ کو شہید کر ڈالا تھا۔ ان کی مستورات کو اپنا قیدی بنا کر در بدر پھرایا تھا لیکن اسنے بڑے مظالم کے بعد کیا انھوں نے اس دور کے لوگوں کو اجازت دی تھی کہ ان کے مظالم کو کھلے عام بیان کیا جائے؟ بلکہ انھوں نے وہ کیا، جو ان سے من آئے کہ ان مظالم پر پردہ ڈالا جائے اور ان کی بے گناہی بیان کی جائے۔

آپ کا کیا خیال ہے عباسی اپنی سفاکیت کا اعتراف کرتے پھرتے کہ انھوں نے آخر اہل بیتؑ کو زہر سے اس دنیا سے رخصت کیا ہے؟ وہ زہر سے گل بھی کر دیتے تھے اور اپنی برائت کا اعلان بھی کر دیتے تھے کہ ان کی موت طبی موت ہے، کوئی حکومتی سبب نہیں ہے۔

میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ امام موسیٰ کاظمؑ اور امام رضاؑ کی

تاریخ پر دیکھیں۔ عباسی حکمرانوں نے انھیں زہر سے شہید کر لیا۔ پھر لوگوں کو یہ یاد کر لیا کہ ان کی موت زہر سے نہیں ہوئی بلکہ ان کی موت طبعی ہوئی ہے۔ پھر ان کے جنازوں کے ساتھ چلے، ان کے اجسام سے کفن کھلا کر لوگوں کو دکھایا تاکہ ان کے جرائم پر پردہ پڑ جائے۔

اس دور کے یہ تمام حوالہ شہاد ہیں کہ آئمہ طاہرین کی شہادتوں پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ جہاں ایک ریاست متحرک ہو جائے تو وہاں حقائق تک عوام کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی ظالم دور میں شیخ مفید زندگی بسر کر رہے تھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ آئمہ طاہرین کی شہادت کا واقعہ اس دور میں مدون ہو گیا ہو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شیخ مفید کو اس دور کی ان مخصوص تالیفات تک رسائی حاصل تھی کہ آپ ان تالیفات کو جو ان کے زمانے سے قبل لکھی گئی تھیں جمع کرنے پر قادر تھے۔ اس دور میں نقل و حمل کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے۔ اگر تھے تو بڑے مشکل تھے۔ نہ وہ زمانہ ٹیلی فون کا تھا اور نہ موبائل کا اور نہ سیٹلائٹ نظام تھا۔ اس دور میں کتب قلم کے ساتھ لکھی جاتی تھیں۔ پریس کا زمانہ نہیں تھا۔ کتب کی تعداد نہایت ہی قلیل تھی۔ اس دور کے لوگ سماعت پر اتکا کرتے تھے۔ کسی سے روایت سنی اور اُسے حفظ کر لیا۔ آگے دوسرے لوگوں تک وہ روایت پہنچا دی۔

اس زمانے کو آج کے زمانے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس دور کے لوگ جو پڑھے لکھے تھے، ان کی تعداد نہایت ہی قلیل تھی۔ مزید برآں اس دور کے لوگوں کے مالی وسائل بد حالی کا شکار تھے۔ بھوک و افلاس کا غلبہ تھا۔ اس دور کی زندگی حیران و پریشان تھی کیونکہ ضروریات زندگی کا دور دور تک نشان نہیں ملتا تھا۔ جب انسان معاشی طور پر اتنا بے بس ہو تو تعلیم اور کتب کا اس کے لیے تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اُسے

روزی کمانے سے فرصت نہ ہو تو ایسے انسان کے متعلق کتابیں کا خریدنا اور پھر ان کا مطالعہ کرنا عجیب سا لگتا ہے۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ حکومت وقت بھی مخالف ہو، سرکاری ادارے بھی متحرک ہوں کہ وہ خبر جو حکمرانوں کو ذلیل کر سکتی ہے وہ عوام الناس تک نہ جانے پائے تو کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ادھر امام کو زہر ملے اور وہ شہید ہو جائیں اور لوگوں کو غم بھی ہو جائے۔

کیا شیخ مفید ان تمام مشکلات کے حصول پر قادر تھے؟

میری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ملایے متاخرین نے کتب کے جمع کرنے میں بے پناہ کوشش کی۔ انھوں نے دُور و دراز کے ممالک سے بھی کتابیں منگوائیں اور ان کا ذخیرہ بنایا۔ لیکن یہ کتب سیکڑوں سال حوالی دسترس سے دُور رہیں، انھیں چھپ کر رکھا گیا تھا۔

ان کتب کو کیوں چھپا پامیا؟ تو اس کے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں۔ تفسیر کیا گیا تھا یا پھر علم حکمرانوں کے خوف سے ان علمی نوادرات کو منظر عام پر نہ لایا گیا۔

ہمارے اس زمانے میں جو کتب موجود ہیں، ان کے مؤلفین نے اپنی کتب کے مصادر پر مطلع کیا ہے لیکن ان مصادر تک ابھی تک ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہمارے زمانہ میں جدید ترین وسائل موجود ہیں جن کے ذریعے ہم جس کتاب کو چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔

کیونکہ اس جدید دور کے جدید وسائل کے ذریعے مختلف معلومات تک انسان کی رسائی ممکن ہو چکی ہے۔ ہر نوع کے مصادر سے استفادہ کیا جاسکتا ہے اور ان کے ذریعے اکمل درجہ کی تحقیقات کی جاسکتی ہیں کیونکہ گزشتہ ادوار کی تحقیقات سواب تک پہنچنے کے لیے ناکافی ہیں۔

آخری بات یہ ہے، جو کچھ ابھی تک ہم نے بیان کیا ہے شیخ مفید کی وہ روایت

جو ہمارا موضوع رہا ہے۔ جو کچھ انھوں نے فرمایا ہے وہ تنقید کی بنیاد پر نہ بھی ہو لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئمہ اہل بیت کی شہادت جو ذہر کے ذریعے ہوئی جن کے بارے میں انھوں نے بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شہادتیں تلوار کے ذریعے ہوئیں۔ حضرت امام حسن و حضرت امام کاظم، حضرت امام علی رضا کی شہادتیں ذہر کے ذریعے ہوئیں اور باقی آئمہ کی شہادتوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ان کا یہ کہنا جاتا ہے کہ ان کے پاس اس موضوع پر زیادہ معلومات نہ تھیں۔

المختصر المجلد علیہ الرحمہ کو اس موضوع پر یہ کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہیں نہیں پایا، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میرے پاس اس امر میں یقین کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم وجدان ہم وجود کی دلیل نہیں ہے (یعنی ایک انسان ایک امر کو نہیں سمجھتا تو اس کے نہ سمجھنے سے وہ امر محدود نہیں ہو جاتا)۔

آخر میں یہ عرض ہے۔ امر باقی رہتا ہے، انسانی رسائی محدود ہوتی ہے کہ جو قول انھوں نے فرمایا ہے، اس پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان کے اس قول سے امر حقیقی کی نفی نہیں ہو جاتی۔ ہمیں یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم نے اپنے استدلال سے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے کلام پر نقض وارد کر دیا۔ درحقیقت وہ نصوص عامہ ہیں جو ہم نے ابتدائے بحث میں عرض کی تھیں جیسے مَا وَدَّعْنَا إِلَّا الْمَقْتُولُونَ أَوْ مَسْمُورٌ یا وہ نصوص خاصہ جن میں ہر امام کی خصوصیات کا ذکر موجود ہے کہ ان کی شہادت کس طرح واقع ہوئی۔ مؤلفات اور مصادر کی طرف رجوع فرمائیں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے دشمنوں کے لیے گریہ کرنا

مسئلہ کچھ ایسے سوالات و اشکالات ہیں، جو نمبر پر بیان

ہوتے ہیں جن سے عام ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ میری التجا

ہے آپ ان سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں۔

◇ بعض مصادر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امام حسین ؑ نے عاشورا کے دن اپنے دشمنوں پر گریہ فرمایا۔ بعض دوستوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے اپنے موقف پر دلیل قائم کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: جب زانی اور زانیہ پر حد قائم کی جائے تو ان کے لیے کسی لحاظ سے نری کا سلوک نہ کیا جائے۔ جب اللہ نے اپنے نافرمانوں پر دم ورافت جائز قرار نہیں دیا تو پھر حضرت امام حسین ؑ اپنے دشمنوں کے لیے کیوں نرم ہوئے اور پھر ان پر کیوں گریہ کیا حالانکہ وہ آپ کی جان کے دشمن تھے؟

① بعض مصادر میں آیا ہے جیسا قتب طریقی، ص ۴۵۱، ذریعہ النجاة، ص ۱۳۵ اور خصائص حسینیہ میں امام حسین ؑ نے اپنے اہلداد سے فرمایا تھا:

اَلْاَنَ اِسْقُوْنِیْ قَطْرَةً مِّنَ الْمَآءِ فَقَدْ تَفَنَّنْتُ کَیْدَیْ
 ”مجھے ایک قطرہ پانی پلا دو، میرا جگر پھٹا جا رہا ہے۔“

بعض نے اعتراض کیا کہ حضرت امام حسین ؑ ایک غیور امام تھے، ان کے لیے یہ سوال اچھا نہیں تھا کہ وہ اپنے دشمنوں سے پانی کا سائل کریں؟

جواب: آپ کا پہلا سوال کہ یوم عاشورا حضرت امام حسین ؑ نے اپنے

قاتلوں پر گریہ فرمایا۔ تو اس کے جواب میں عرض کریں گے۔

① حضرت امام حسین ؑ غاصدان نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ خداوند تعالیٰ

نے اپنے خلیفہ اکرم ؑ سے اپنے قرآن کریم میں خطاب فرمایا:

فَلَعَلَّكَ بَإِخْمِ نَفْسِكَ عَلَى النَّارِ مِنْ أَنْ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهَذَا
الْخَبِيرِ ۝ (الكهف: ۶)

”پس اگر یہ لوگ (قرآنی) مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی
جہ سے شاید آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔“

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

لَعَلَّكَ بَإِخْمِ نَفْسِكَ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ (اشعراء: ۳)

”شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان لیں لائے آپ اپنی جان
کھودیں۔“

ایک اور مقام پر خطاب خداوندی ہے۔

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَنْهُمْ حَسْرَتٍ (التاٰمِر: ۸)

”اے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی جان نہ چلی جائے۔“

پیغمبر اکرم ﷺ نے اپنے دور کے ان فرحتوں سے وفا کی جتنی تریں اور

انہیں مل گیا لیکن آپؐ نے حسرت فرمائی۔ کاش کہ یہ لوگ حق کو قبول کرتے اور یوں
برہان نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں، جو اسی مفہوم کو ادا کرتی ہیں۔ یہ کوئی
قہقہہ کی بات نہیں کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی اقتداء میں اپنے
قاتلوں پر حسرت کی کہ وہ تو اپنے نانا کی سنت پر چلے والے تھے۔

① یہاں ایک کافر اور مجرم پر رافت و رحمت کے جذبات رکھنا اور ایک مسلم
مذکورہ خطا کے درمیان فرق ہے۔ کافر کے لیے یہ جذبہ رحم اس لیے ہے کہ اس نے
حق و حقیقت کو قبول کیا نہ کیا جس کے نتیجے میں ایسے کے لیے جہنم کا ایذا من بن گیا
اور ایک مسلم مجرم کے لیے رحم کے جذبات نہ رکھنے کا اس لیے حکم ہے کہ یہ تو مسلم تھا
اور اس پر جنت واجب تھی اور اس نے حق کو ضائع کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی

نافرمانی کی تو اسے سزا بھی ملے اور اس کی محبت میں تخفیف بھی ہوتا کہ معاشرہ اسلامی میں ایسے بھرمین کی حوصلہ شکنی ہو۔ حرید ایسے جہنم پیدا نہ ہوں۔

اس لیے "فی دین اللہ" کی قید کے ساتھ فرمان جاری ہوا کیونکہ دین خداوندی میں جس "رافت" کی بات کی گئی ہے وہ "رفعت" ہے۔ ایسا انسان مطلوبہ خارج سے جہنم کی طرف آیا ہے اور اُس سے احکام خداوندی میں تساہل ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے دشمنوں پر حد جاری نہیں کر رہے تھے اور نہ آپ کو یہ پسند تھا کہ ان کے قاتلوں کے آخری عذاب میں تخفیف ہو۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ وہ ہدایت ربانی پر ہوتے اور گمراہ نہ ہوتے۔ اس لیے آپ نے ان کے اعمال پر حسرت کی۔ جب ان لوگوں نے اپنے جرائم کا ارتکاب کر لیا اور حرامتِ الہی کی ہلک کر ڈالی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے آخری عذاب میں تخفیف کی دعا نہیں فرمائی۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے:

① یہاں کچھ وجوہات ہیں، جن پر قرآن احوالِ روشنی ڈالتے ہیں وہ مندرجہ

ذیل ہیں:

۱۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان اشتیاء سے پانی کا سوال کر کے ان پر اتمامِ حجت کر دی، کہ ان تمام لوگوں پر حجت قائم ہوئے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اُسے امامِ وقت کی حیا کا علم نہ تھا۔ آپ نے اپنے اس سوال سے ہر غافل کو متنبہ کر دیا۔ اگر کوئی غافل تھا تو اس کی غفلت کو دور کر دیا تاکہ وہ اس معاملے میں معذور نہ رہیں۔

۲۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ان کی معرفت حاصل کریں۔ آپ ان پر روتے بھی تھے اور حسرت بھی کرتے تھے اور وہ آپ کو قتل کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا سوال ایک انسان کا فطری اور طبعی حق ہے۔ کیا

حق نہیں مانگا جاسکتا؟ اور یہ حق وہ حق ہے، جس کی شریعت نے بھی حفاظت کی ہے، اخلاق نے بھی حفاظت کی ہے۔ حریمِ مآں مانگنے والے امام ہیں۔ وہ لامت کا حق بھی رکھتے تھے اور انسانی حق بھی رکھتے تھے۔

آخری بات یہ ہے حضرت امام حسینؑ ہدایتِ ربانی کے تمام وسائل کو میدانِ کربلا میں استعمال کر رہے تھے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ کسی دہلیز سے متاثر ہو جائیں اور ہدایتِ ابدی کی منزل پر پہنچ جائیں کیونکہ آپؑ ہدایتِ ربانی پر مسئول تھے۔ آپؑ ان تمام لوگوں کی ہدایت چاہتے تھے تو آپؑ کے لیے ضروری تھا کہ آپؑ ان پر ہدایت کے دروازوں کو کھولیں۔ اس لیے آپؑ نے یہ آواز بلند کی کہ تمہارا سا پانی چاہیے۔ یہ ایک بڑے انسانی تھی جو مشاعرِ انسانی کے موافق تھی اور فطرتِ انسانی کو تڑپا دینے کے لیے کافی تھی۔

سیرتِ حسینی کے معتبر مصادر

سوال جب سیرتِ حسینیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سیرتِ حسینیہ کو ان مصادر سے لینا چاہیے جو معتبر ہیں۔ اس معانی میں جناب کی کیا رائے ہے۔ مزہرِ حسینی کے راہنما صحیح مصادر سے جان کرنے کی نصیحت کیوں نہیں کرتے؟

جواب اما بعد! سیرتِ حسینیہ کے مصادر کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ انہی مصادر میں سے کتبِ حدیث بھی ہیں جیسا کہ لمالی شیخ صدوق ہے، لمالی شیخ مفید ہے۔ اس طرح البخاری بھی تصوفِ مجتہد سے بھری پڑی ہے جو معتبرہ مصادر سے لی گئی ہیں۔ ہاں کچھ اختلاف کے ساتھ۔ اسی طرح کئی تصوفِ مختلف اسلامی مصادر میں موجود ہیں۔ کتبِ حدیث، کتبِ ادب، کتبِ انساب، کتبِ بلدان یہ سب انہی مصادر کا حصہ ہیں جو کچھ کربلا میں ہوا یا کربلا کے واقعہ سے پہلے ہوا یا بعد، تمام احوال انہی میں موجود ہیں۔

جناب سید عبدالرزاق معزم نے کربلا کے واقعات و حالات کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اسی طرح متاخرین نے بھی مقتل حسینؑ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں جیسا کہ ابن طاووس اور ابن نمیر ہیں۔

❖ بعض امور جو قابلِ غور ہوتے ہیں، نہ صرف ان کی تردید کی جائے بلکہ ان پر خط بطلان کھینچ دیا جائے کیونکہ یہ اذہان کی پیداوار ہوتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی طرف سے انھیں روکا نہیں جاتا۔ لیکن یہ معاملہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ ان من گھڑت واقعات کو مقاماتِ اولیاء اور مقاماتِ اوصیاء سے مربوط کرتے ہیں۔

اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، ایسے واقعات جو صرف اور صرف مفروضوں پر مبنی ہیں، جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہے۔ جو توہین کا سبب بنتے ہیں جہاں سے ہنچے ہیں۔ ان مقامات کی اصلاح کی جائے تاکہ مقاماتِ اولیاء اور اصفیاء کی توہین کے پہلو ہمیشہ کے لیے منقرض ہو جائیں۔ ایسی تربیت کی جائے جس سے ایمان و روحانیت کی آبیاری ہو اور لوگ ایسے امور سے بچ جائیں، جن سے توہین کے پہلو نکلتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے عوام کو ایسی معلومات دی جائیں جو حضرت امام حسینؑ کے عظیم الشان جہاد سے مربوط ہوں۔ اور پھر عوام الناس میں اس عظیم الشان جہاد کی روح پیدا ہو۔

❖ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ منبر حسینی کے تقدس کا خیل رکھیں اور لوگوں کو خشوک و شبہات میں نہ ڈالیں۔ ایسی روایات جو من گھڑت ہوں ان کو بیان کرنے سے بچیں، اس کے علاوہ کسی قسم کی تحریف بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہم ان خرافات کے سامنے خاموش رہے تو پھر ہمارا شمار بھی منبر حسینی کے تقدس کو پامال کرنے والوں میں ہوگا۔ کیونکہ یہ خرافات اور اختراعات دین خداوندی کی مخالفت ہے اور عملِ عاشورا پر ظلم عظیم

ہے۔ یہ مواقع جو توہین آمیز ہیں اور جو آئے دن دیکھنے میں آتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجالس پڑھنے والے عوام کو جاہل سمجھتے ہیں۔ نہ ان کے سامنے اخلاقی ہوتا ہے اور نہ دین، بس ان کا زور صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی خرافات کو حریف کر کے عوام کو پیش کریں اور ان سے دلو وصول کریں۔

اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہے، ان بے چاروں نے جن کو عوام نے اپنے منبر پر بلایا ہوتا ہے۔ وہ بھی سنی سنائی بات کرتے ہیں کہ فلاں سے سنا ہے یا فلاں کتاب میں پڑھا ہے۔ کیونکہ یہ خود بھی علم سے دُور ہوتے ہیں اور سننے والے بھی، جن کو یہ روضہ خوان سرے سے جاہل جانتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے خطبا پیدا ہوں، جو ثقہ ہوں تاکہ منبر حسنی کے یہ خائف دُور ہوں کیونکہ ایمانی ثقافت ہی سے ان خرافات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

مثال کے طور پر اگر کوئی خطیب یہ بیان کرتا ہے کہ میدانِ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اعداءِ دین پر دس حملے کیے اور ہر حملے میں دس ہزار آدمی قتل کیے حالانکہ میدانِ کربلا میں بڑی لشکرِ قریبا تیس ہزار نظر پر مشتمل تھا۔ وہ تین لاکھ نفر نہیں تھے۔ یہ سب خرافات ہیں اور جھوٹ ہیں، جن کا حقیقت سے دُور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہم سب پر واجب ہے کہ ان امور کی طرف توجہ ہوں اور ان کی اصلاح کریں۔ اس سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جان بوجھ کر اس مقدس جہزِ حسنی سے سونے استفادہ کرتے ہیں، جس طرح بعض لوگ نماز سے سونے استفادہ کرتے ہیں تاکہ لوگ دھوکے میں آئیں اور انھیں نمازی خیال کریں۔ جب ان کے دھوکے کی قلمی کھلتی ہے تو سارے نمازیوں تک وہ نسبت جاتی ہے، جو اس سے منسوب ہوئی۔

﴿اس لیے ضرورت ہے کہ ان خرافات کا ابھی سے قلع قمع کر دیا جائے۔ یہ

عمل عاشورا کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اگر ابھی سے اس کے آگے بند نہ
باندھا گیا تو پھر یہ آگے چلے گا اور آنے والی نسوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔

خداوند تعالیٰ نے اس مقدس خون کی حفاظت فرمائی ہے تاکہ دین اسلام کی
حفاظت کا وسیلہ بن جائے۔ اس لیے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تھا:

ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة

”حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں۔“

⑤ جب ہم لوگ انہی خرافات اور اختراعات کو پیش کرتے ہیں تو پھر انہی کو
تسلیم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعد ازیں وہ اسلوب اپناتے ہیں جو اساسی موضوع
سے لگا خارج ہوتا ہے۔ پھر ان حالات کو سامنے رکھیں تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے
گا، یعنی ہم حقائق سے بہت دور چلے جائیں گے اور شکوک و شبہات کو جنم دیں گے۔ تو
یہ کتابہذا جرم ہے بلکہ جرائم کا ایک تسلسل شروع ہوتا ہے جو قسم نہیں لیتا۔

وہ مقدس خون جس کو حسد اور شر کی تلواریں نے میدانِ کربلا میں بہے ددی
کے ساتھ بہا دیا تھا، وہ تلواریں جن ہاتھوں میں تھیں وہ مجرم ہیں اور یقیناً مجرم ہیں اور
اس دور میں وہ لوگ جو منبر حسنی پر روح حسنی کے خلاف کام کرتے ہیں تو وہ بھی مجرم
ہیں۔ کربلا کے حقائق سے ہٹ کر بات کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔

⑥ آہ و بکا کا تعلق انسانی شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب انسانی وجدان
بیدار ہوتا ہے اور ضمیر زندہ ہوتا ہے تو ہر اس واقعہ پر رونا آ جاتا ہے، جو درد انگیز ہوتا
ہے۔ یہی وجدانی حیات اور ضمیر کی بیداری ضمیر حسنی سے پیدا ہوتی ہے اور یہی کیفیت
ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے۔

ایسی فکر جو خشک ہوتی ہے، وہ قلب انسانی کو تحریک نہیں کر سکتی۔ نہ اس میں
جذبہ قربانی ہوتا ہے اور نہ عطوفت ہوتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہی کچھ چاہتا

ہے کہ وہ کسی کے لیے بڑے اور اس کی مدد کرے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی ہمیں اس کا پر تحریک کرتی ہے کیونکہ ان کی عظیم الشان جدوجہد اور قربانوں کے احوال سننے اور پڑھنے کے ساتھ ضمیر کو زندگی ملتی ہے اور وجدان کو فطرت کی قید سے آزادی کا پروانہ بھی۔ اس انداز کے موضوعات اپنا خاص اثر رکھتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو ذبح کرنا لیکن خداوند تعالیٰ نے انھیں ذبح ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس طرح عمر بن عبدی اور ان کے بیٹے کی دردناک شہادت ہے اور اس طرح کر بلا کے احوال ہیں۔

⑤ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب منبر حسینی سے خطاب کرنا چاہیں تو اس خطاب کے ذریعے سامعین کی اسلامی، ثقافتی اور معاشرتی تربیت کریں اور انھیں دین کے حقائق سے آگاہی دیں۔ کیونکہ دین اسلام سیاسیات، اقتصادیات، عبارات اور اطلاقیات کی مضبوطی کا درس دیتا ہے اور حکمت الہیہ عطا کرتا ہے اور بندے کو مجتہد بحق کے قریب کرتا ہے۔

ہم پر ضروری ہے کہ ہم منبر حسینی پر صرف اور صرف آئمہ اہل بیت کے رواجی تصارف پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس تصارف کے ساتھ ان کی بھرپور زندگی لوگوں کے سامنے رکھیں کہ انھوں نے اپنی زندگی میں اپنے پروردگار کی کتنی عبادت کی۔ انھوں نے کس طرح حکومتی نظام کو منظم کیا، ان کے اخلاقیات کیسے تھے؟

اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ ہم اسٹیج منبر حسینی سے عوام الناس کی دینی اخلاقی اور عبادی تربیت کریں۔ جو کچھ ہماری کتاب الکافی میں ہے، ہمارے ہاں ہے ان کی روایات کو اپنا لیں اور عوام الناس کو سنائیں کہ مصومین نے ہماری تربیت کے لیے کیا کچھ فرمایا۔ انھوں نے اس کائنات کے بارے میں، اس آسمان کے بارے میں،

اس زمین کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، اور آخرت کے بارے میں کیا کیا اقوال جاری فرمائے۔

سامعین کو ان امور سے "گامی دی جائے، جو ان کے لیے ضروری ہیں اور حسنی ورثے کے حقائق جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے وہ بیان کیے جائیں جن سے کربلا کی عظیم الشان تحریک سامنے آئے اور اہل بیت کا موقف واضح ہو۔

❖ عزم میں نصوص معینہ کی روشنی میں عاشورا کے احوال بیان کیے جائیں جن کی عام طور پر عوام کو ضرورت ہے۔ منبر حسینی کی یہی عظیم الشان خدمت ہے۔

❖ ایک اور لازمی امر جس کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے انکار پر پھرے نہ لگائیں۔ ہر ایک کو اجازت دیں کہ وہ بھی سوچ بچار کریں، آنے والی نسلوں کو اس حق سے محروم نہ کریں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے۔ حق اور خیر کی راہوں کی رہنمائی عطا کرے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت محمد بن حنفیہ اور کربلا

سہ ماہی ❶ (۱) - خیر الامت عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ نے

امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں جنگ کربلا میں کیوں حرکت نہیں کی؟

ب۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد

اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کردار ادا کیا؟

❶ بہت سی روایات میں آیا ہے کہ حضرت قائم محل اللہ الشریف

کے قیام سے قبل جو پرچم بلند ہوگا تو اس کا بلند کرنے والا

حافظ ہوگا وہ اللہ کے غیر کی عبادت کرے گا یا پھر وہ پرچم

خلال وگمراہی ہوگا۔ الخ۔

کیا یہ روایات جہاد اسلامی سے موافقت رکھتی ہیں حالانکہ جہاد

ارکان اسماء کا رکن ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس پر سختی سے عمل کیا؟ کیا یہ روایات اس اہم ترین رکن کے خلاف ہیں، واضح فرمائیں؟

جواب: پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا تشریف کیاں نہ لے گئے تھے۔ اس کے متعلق ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ج ۸، ص ۳۳۵ پر لکھا ہے۔ ابن عباسؓ اس وقت نابینا تھے۔ نابینا معذور ہوتا ہے، اس لیے ان پر جہاد ساقط تھا۔ اس لیے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا نہ جاسکے تھے۔

ہمارا عقیدہ ہے جناب عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ انھوں نے آپؐ کو سز عراق سے روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا تھا:

يَا بَنَ النُّعْمَا وَاللَّوْ اِنِّي لَا غَلَمَ اَنْتَ نَاعِمٌ مُّشْفِقٌ، وَقَدْ
اَنْهَضْتُ عَلَى الْمُسَيِّرِ

”اے چچا کے فرزند! تمھارا! میں جانتا ہوں آپؐ پر ہی محبت و شفقت کے ساتھ مجھے نصیحت فرما رہے ہیں لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔“ (محل المحسن المرقم، ص ۲۸۹ بحوالہ کمال بن الایمر، ج ۴، ص ۱۶)

آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے: حضرت محمد حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یزید کے خلاف خروج کیاں نہ کیا تھا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں اور وہ یہ ہیں:

① ایک روایت میں آیا ہے، اس روایت کے راوی ابوالحسن المبرد ہیں۔ جبکہ جمل کے دوران جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک زہر لائی گئی۔ جناب امیر علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو بلایا اور آپؐ نے زہر پر نشان لگایا کہ یہاں سے اُسے

کاٹ دو تو مجھ حنفیہ نے اس زرہ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اکٹھا کیا اور مطلوبہ جگہ سے کاٹ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں نقص پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔

بعض روایات میں ہے کہ آپ کے ہاتھ پر آبلہ لگا، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ بے کار ہو گیا تھا۔

ایک اور روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی روایتی کے وقت آپ مرینس تھے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کو مدینہ میں رہنے کی تلقین فرمائی تھی کہ ان کی مدینہ میں عدم موجودگی میں ان کی نیابت کریں اور حالات پر نگاہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا:

وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تُؤَيِّمَ بِالْمَدِينَةِ، فَتَكُونُ لِي

عَيْنًا عَلَيْهِمْ، لَا تَخْضِي عَنِّي شَيْئًا مِنْ أُمُورِهِمْ

”آپ مدینہ میں رہ جائیں اور میری طرف سے ان لوگوں پر

نظرانی کریں یعنی حالات کو اپنی نگاہ میں رکھیں۔“

① اب آپ کا یہ سوال کہ عبداللہ بن جعفر کربلا کیوں نہیں گئے اور والدہ کربلا کے بعد ان کا کردار کیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے۔ انھوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف چلا لکھا تھا۔ اس خط کے ساتھ اپنے بیٹوں عون و دثرفہ کو بھیجا تھا اور عراق جانے سے منع کیا تھا۔ پھر آپ نے حاکم مدینہ عمرو بن سعید سے آپ کے لیے امان نامہ بھی لیا تھا۔ آپ کے ساتھ راستہ میں ملاقات بھی کی تھی اور دائیں مدینہ کی درخواست بھی کی تھی لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا تھا۔ (تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۳۹۱۔ قاموس الرجال، ج ۵، ص ۳۱۳ و کمال فی التاريخ ابن اثیر)

جب آپ کو اپنے دونوں بیٹوں کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی

خبر ملی تو آپ کے ایک غلام نے کہا تھا: یہ سب مصائب ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جہ سے ملے ہیں تو جناب عبداللہ بن جعفر نے اپنا جوتا اس کے سر پر دے مارا تھا اور فرمایا تھا:

”تمہیں یہ جرات کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہو۔ اللہ کی قسم! میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ سے کبھی جدا نہ ہوتا، یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں قل ہوتا پسند کرتا۔ بخدا! ان دلوں کے مصائب مجھ پر آسان ہو گئے۔ وہ دلوں میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے کی نصرت میں منزل شہادت پر پہنچا گئے ہیں۔ پھر آپ اپنی جگہ پر آئے اور کہا: الحمد للہ!“

نچ البلاغہ اور شکوک و شبہات

توضیح: ایک محقق کی کتاب جو یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف کتاب نچ البلاغہ جو منسوب کی جاتی ہے یہ کتاب شکوک و شبہات سے خالی نہیں ہے۔ وہ شکوک و شبہات درج ذیل ہیں:

① نچ البلاغہ میں خطبات کی کثرت اور ان کی طوالت جیسا کہ ”خطبہ اشباح اور قصصہ“ ہے۔ یہ کثرت اور تطویل حفظ و ضبط سے مانع ہے کیونکہ وہ زمانہ کتب کی تدوین کا زمانہ نہ تھا صرف حفظ و ضبط کا زمانہ تھا تو پھر ایسے زمانے میں حفظ و ضبط محال ہے جس زمانے میں تدوین نہیں تھی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جن کے اہتمام میں نہایت ہی شدت سے کام لیا گیا وہ نہ تو سالم ہیں اور نہ کامل۔

② نچ البلاغہ میں جو کلام حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف منسوب

کیا گیا ہے سند سے خال ہے۔

③ بیچ البلاغہ کے اندر جو اقوال اور خطبات ہیں وہ کامل طرز معاصد میں موجود ہیں، اور وہ امام علیؑ کے غیر منسوب ہیں۔ صاحب بیچ نے انھیں امام علیؑ کی طرف منسوب کر دیا۔
④ یہ کتاب ان اقوال پر مشتمل ہے جو بہت سے ”بزرگواروں“ کے متعلق ہیں، جو ان کے شایان شان نہیں۔ مثال کے طور پر ہم خطبہ فتوحیہ کو لیتے ہیں۔ اس خطبہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام علیؑ خلافت کو بہت زیادہ چاہتے تھے حالانکہ وہ زہد میں شہرت رکھتے تھے۔

⑤ اس کتاب کے اندر غیب کی خبریں ہیں جیسے حجاج کا معاصدہ و گیلوں کا فتنہ، تاریخوں کی غارت گری۔ کیا رسول اللہ ﷺ کو ان امور کا علم نہ تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب کے اندر فرمایا ہے۔

قُلْ لَا أَتْلُو بِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَغْنَى الْغَيْبِ لَاسْتَكْمَلْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنُوِي السُّؤَالِ إِنَّا لَا تَنْزِيهِ وَبَشِيرٌ يُقَوِّرُ الْمُنَافِقِينَ (اعراف: ۱۸۸)
”کہہ دیجیے میں خود بھی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ جو چاہتا ہے (وہ ہوتا ہے) اور اگر میں غیب کی خبریں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔“

صحیح معص کلام چند ایک ادیبوں کے حئے میں آیا ہے۔ بیچ

البلاغہ میں یہ فن کثرت کے ساتھ موجود ہے، یہ سب کچھ تکلف اور جمل ہے۔ کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کلام دور دور تک نظر نہیں آتا۔ طاووس ازیں ایسی مسیح مہارتیں ایک روحانی انسان سے میل نہیں کھاتیں۔

⑤ نچ البلاغہ کے اندر جو ادبی صفت نظر آتی ہے یہ ہماری دور سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ یہی صفت طاووس، چنگاؤر، شہد کی مکھی، چوٹی، ذراعت اور بادل میں موجود ہے۔

⑥ قافی اصطلاحات، علم کلام کے مقامات یہ اصطلاحیں اس دور کے مسلمانوں میں متعارف نہ تھیں۔ یہ تیسری صدی ہجری میں اس وقت متعارف ہوئیں جب یونانی، فارسی اور ہندی کتب کا عربی میں ترجمہ ہوا تھا۔ (ادب اسلامی، ڈاکٹر قاضی)

آخر میں یہ عرض ہے کہ میرے سوال کا موضوع اہمیت کا حامل ہے جس کا تعلق ہمارے مذہب کے ساتھ ہے۔ ان اشکالات کے رد پر آج تک مجھے کوئی کتاب نظر نہیں آئی اور وہ کتب جو ان اشکالات پر مبنی ہیں وہ دس دہائیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ان کا رد ضروری ہے۔

اس لیے مجھے آپ کی ذات سے امید ہے کہ صرف آپ ہی ان اشکالات کو رد کر سکتے ہیں۔ اس میں ہر خاص و عام کا ہمراہ ہے اور بالخصوص طلباء کا جو جامعہات میں ہیں کیونکہ ان کے اذہان کو خراب کیا جا رہا ہے، کیا اس کا علاج و دفاع ہے؟

آپ نے اپنے اُپر مذہب کا دفاع واجب کر رکھا ہے اس

لے آپ کو زحمت دی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے ان اشکالات کو آپ ہی رد کر سکتے ہیں؟

جواب: میں آپ کو حق اور دین اسلام کے دفاع پر مہتمم کہتا ہوں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کہ وہ کتاب جو جامعات میں پڑھائی جا رہی ہیں جس میں بیخلافہ کے خلاف خرافات جمع کیے گئے ہیں اور ان اشکالات کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ شکریہ

آپ کی اس اطلاع پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ قوم حق و حقیقت کے حلاشی نہیں ہیں۔ یہ لوگ اس راہ کے راہی ہیں، جو ان کے لیے وضع کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ کینہ و بغض سے کام لیتے ہیں، ان کا ہدف صرف حق و حقیقت کو مٹانے کرنا ہے اور باطل کو سازشوں کی طاقت سے پروان چڑھانا ہے اور علم و معرفت کا خاتمہ کرنا ہے۔

ان لوگوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو ان شکوک و شبہات کو کتابی شکل دے اور پھر وہ کتاب جامعات میں پڑھائی جائے حالانکہ ہمارے علمائے کرام نے بار بار اس امر کو اپنے تجربہ علمی سے ثابت کیا ہے اور ان لوگوں کے اشکالات کو بُری طرح رد کیا ہے جس کے بعد کسی صحفہ کا غدر باقی نہیں رہا اور نہ کسی حیلہ گر کا حیلہ باقی رہا۔

اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں پاتے جو ان اشکالات کو ٹھہر کریں جن کا دفاع کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ جیسا کہ انجیل اور بخاری میں ہیں اور ان کے علاوہ ان کی صحیح اور مقدس کتب میں موجود ہیں، جن کی تقدیس ان کے اپنے مذہب میں اس سے زیادہ ہے جتنا کہ بیخلافہ کی اہل تشیع کے نزدیک ہے۔

جن اشکالات کا وہ تذکرہ کرتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ان اشکالات کے ذریعے بیخلافہ کا رد پیش کر دیا ہے۔ یہ صرف ان کا خواب ہے، اس

کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس کو قرآن نے اپنے مقدس الفاظ میں یوں بیان کیا ہے:

كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسِبُهُ الْعُلَمَاءُ مَاءٌ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ
يَجِدُوا شَيْئًا رَّوَّجَهُ اللَّهُ عِندَهُ قُوَّةٌ يِصَابُهُ وَإِنَّهُ لَشَرِيعٌ
الْحِسَابِ ۝ أَوْ كَظُلُمٍ فِی بَیْخَرٍ لَّيْجٍ يَفْشَىٰ مَوْجٌ مِّنْ
قُوَّةٍ مَّوْجٌ مِّنْ قُوَّةٍ سَعَابٌ ظُلُمٌ يُّفْشَىٰ لَوَّىٰ بَعْضٌ ۖ
إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَذْ يَدُهَا ۖ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ
نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝ (النور: ۳۹-۴۰)

”اور جو لوگ کانر ہو گئے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک
چٹیل میدان میں سراب، جسے بے ساسا پاؤں خیال کرتا ہے مگر جب
وہاں پہنچتا ہے تو اُسے کچھ نہیں پاتا بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے
اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کی مثال اس
تار کی طرح ہے، جو گہرے سمندر میں ہو، جس پر ایک موج
چھائی ہوئی ہو۔ اس پر ایک اور موج ہو اور اُس کے اوپر بادل
تہ بہ تہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب انسان اپنا ہاتھ
ٹالے تو وہ اُسے نظر نہ آئے اور جسے اللہ نور نہ دے تو اس کے
لئے کوئی نور نہیں۔“

آپ کے استفادہ کے لیے اور دشمن کے شبہات اور اس کے مکر فریب کو رد
کرنے کے لیے اپنے علمائے کرام کی بحثوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ہم آپ کے
سوال کا درج ذیل ترتیب کے ساتھ جواب دیں گے۔

① کیا بیخ البلاء کاہل و ثوق اسناد سے خالی ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم

یہ کہیں گے۔

۲۔ ہر خاص و عام غریب جانتا ہے حضرت علامہ شریف رضی رحمۃ اللہ ایک عالم جلیل، صاحبِ تقویٰ انسان تھے۔ وہ عزت و عظمت اور اہلال و احترام کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے۔ صدق و امانت میں اپنا جانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انھوں نے بیخِ ابلاغ کو وضع کیا ہے اور اُسے جناب امیر المومنینؑ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ ان کی ذات والامعات پر تہمت اور بہتان ہے۔

ب۔ لاتعداد تالیفات موجود ہیں جن کو ان مصادر سے وضع کیا گیا ہے جن مصادر سے شریف رضی نے بیخِ ابلاغ کو مرتب کیا۔

بیخِ ابلاغ کا مصدر جو چار جلدوں پر مشتمل ہے جس کے مؤلف علامہ سید عبداللہ خلیف ہیں۔ انھوں نے بیخِ ابلاغ کے متون پر بحث فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ بیخِ ابلاغ کے متون فقہ ہیں۔ مؤلف محترم کی اس کوشش پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ان کے لیے انعامات کی دعا کرتے ہیں۔

۴۔ آپ کے سوال کی دوسری شق کہ بیخِ ابلاغ کے خطبات طواری ہیں جن کا حفظ کرنا اور ضبط کرنا بہت مشکل ہے۔ اس طویل پینا سے اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہ جناب امیر علیہ السلام کا کام نہیں؟

۲۔ جی ہاں! یہ خطبات سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ اعراف سے زیادہ طولانی نہیں، جن کے طولانی پن کو ہر ایک جانتا ہے۔ کیا یہ لمبی سورتیں حفظ نہیں ہوئیں۔ ان کے ضبط کرنے میں کوئی مشکل پیش آئی ہے حالانکہ قرآن مجید کی یہ سورتیں تدوین کے زمانے سے قبل نازل ہوئیں۔

ب۔ حضرت امیر المومنینؑ کے خطبات کی کتابت ان کے زمانے میں ہوتی رہی۔ تاریخ نے ان لوگوں کے اسامہ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ ان میں سے کچھ اسامہ یہ ہیں:

• زید بن دہب یعنی: اس صاحب نے آپؐ کے خطبات کو جمع کیا۔ (اتقان

القال، ص ۱۹۲)

• جناب حادث اور ہرانی، اس صاحب نے امام علیؑ کے کچھ خطبات کو

اس وقت تحریر کیا تھا، جب آپؑ خطبہ دے رہے ہوتے تھے۔ (مطبوعہ المکارم، ص ۳۹۲)

اس طرح اصح بن ہادی ہیں۔ انھوں نے بھی آپؑ کے خطبات کو لکھا تھا۔ ان

کے علاوہ اور بھی بہت سے علما ہیں، جنھوں نے آپؑ کے خطبات کو لکھا اور جمع کیا۔

﴿۴﴾ آپؑ کے سوال کی تیسری شق کہ بہت سے خطبات و اقوال جو دوسرے

لوگوں سے صادر ہوئے پھر ان کی نسبت امام علیؑ کی طرف دے دی گئی۔ اس

حوالے سے ہمارا جواب یہ ہے۔

(۱۔ جناب شریف رضی ایک جلیل القدر عالم تھے۔ ان کی وفات سے ہر خاص

و عام باخبر ہے۔ وہ اپنے دور کے ثقہ تھے۔ ان کے مقابل میں اس مقام کا ثقہ نہ تھا

جس مقام کے آپؑ مالک تھے۔ ان کے اس عظیم الشان کارنامے میں یا ان کے باقی

امور میں کسی قسم کے شکوک و شبہات کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔

ب۔ وہ کتب جن میں نفع البلاغہ کے متون جمع ہیں ان میں یہ بیان کیا گیا ہے

کہ یہ سب نصوص جن کا ذکر مؤلفین نے کیا ہے، ثابت ہیں اور ان کے راویان ثقہ ہیں۔

یہ تمام لوگ شریف رضی کے عصر کے نہیں تھے بلکہ اس زمانے سے تعلق رکھتے تھے جس

زمانے میں ابھی شریف رضی داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان سب نے لکھا ہے کہ یہ

جناب امیر المؤمنین امام علیؑ کا کلام ہے۔

ج۔ بڑے بڑے عظیم الشان خطبائے اسلام نے اپنی خطابت اور بلاغت کو نفع

البلاغہ کے خطبات سے تو انانیا یا۔ انھوں نے حضرت امام علیؑ کے خطبات کو حفظ کیا

تو امت مسلمہ کے خطیب بن گئے۔

محمد بن عبدالملک زاہد کارقی کو لوگوں میں اپنے حفظ و فصاحت اور خطابت کے لحاظ سے مقام و درجہ حاصل تھا۔ وہ حافظ نوح البلاغہ تھے۔ دو نوح البلاغہ کی مہارتوں کو تبدیل بھی کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے۔ (الوفی بالوفیات، ج ۴، ص ۴۴) ابن جنات نے کہا: میں نے خطابت کا ایک بے پناہ خزانہ حفظ کر رکھا تھا جو اتفاق سے ہمیشہ بڑھتا تھا۔ اس میں وسعت و کثرت پیدا ہوتی تھی۔ میں نے نوح البلاغہ کی ایک سوطیں یاد کر رکھی ہیں۔ (امراء الہیان، ج ۱، ص ۱۵۰)

مطابق نے جناب امیر المومنین علیؑ کے بارے میں کہا تھا:

وَكَلَّ مَنْ الْفَصَاحَةِ لِقَرِيشٍ حَفِيزًا

”قریش کے یہ فصاحت کی گڑھ اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں

کھولی۔“ (شرح نوح ابنا نوح معتزل، ج ۱، ص ۸، امراء الہیان،

ج ۱، ص ۳۵)

اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام علیؑ کے خطبات کو حفظ کیا اور اپنی توانا خطابت کے لحاظ سے زمانے پر چھائے رہے۔ یہ تمام علما کبار امیر المومنین حضرت امام علیؑ کی ذات والامعات سے متاثر تھے۔ انہوں نے آپ کے خطبات کو حفظ کیا ہوا تھا۔ اپنی ضرورت کے مطابق ان خطبات کا اقتباس پیش کرتے تھے اور زمانے میں فصاحت میں اپنا مثال آپ بن گئے تھے۔ ہمیں اس سے فرض نہیں ہے کہ وہ اس سے شہرت کسب کرنا چاہتے تھے یا تہذیب اور خوف یا اس کے علاوہ کچھ اور!

اب آپ فیصلہ کریں کہ نوح، بلاغہ غیر کا کلام ہے یا امام علیؑ کا کلام ہے۔ اس بحث سے ان تمام اشتباہات کا قلع قمع ہو گیا کہ یہ کلام کسی اور کا تھا اور اس کی نسبت حضرت امام علیؑ کی طرف دی گئی۔ نوح البلاغہ بلا رب امام علیؑ کا

کلام ہے۔ (شرح فتح البلاغ معزلی، ج ۱، ص ۱۹)

۲۔ کسی ”بہائی“ عالم نے ذکر کیا۔ اس فرقہ باخیرہ کے طارسی دور حکومت میں رہے تھے۔ انھوں نے اپنے نمبروں پر خطاب کے دوران کہا: فتح البلاغ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کا کلام ہے۔ (مشاکلہ الناس لزمانہ، ص ۱۵)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے اقوال کی نسبت بعض لوگوں کی طرف دے دی گئی ہے حالانکہ کلام جناب امیر مظلوم کا ہے اور نسبت ان کے غیر کی طرف کر دی گئی کہ انھوں نے ایسا فرمایا۔ کیونکہ کثرت حقیقت کو جاتی ہی نہیں اور لوگ جو جابل ہوتے ہیں وہ ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔

۳۔ یہ موارد جن کا دعویٰ کیا گیا ہے، کسی قسم کی القات کے قابل نہیں۔ جی ہاں! اگر ہم مفروضہ قائم کریں تو یہ ایسا مفروضہ ہوگا جو محال ہے۔ جس کو کسی صورت میں ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ کلام کسی اور کا ہو اور نسبت امام کی طرف ہو۔ ہر لحاظ سے غلط ہے۔

۴۔ ان کا کہنا کہ فتح البلاغ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے بعض زمرگواروں کی نفی ہوتی ہے جیسا کہ خطبہ فتنہ ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خلافت کو بہت چاہتے تھے حالانکہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ تو ذمہ میں بہت دیاں شہرت رکھتے تھے۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم یہ درج ذیل نکات پیش کریں گے:

۱۔ فتح البلاغ کے ائمہ اگر کہیں کوئی وطن موجود ہے تو وہ وطن نہیں بلکہ مظلوم کا شکوہ ہے اور اعلان ہے کہ اس کا حق غصب کیا گیا ہے اور آپ نے اس صورت حال کو بیان فرمایا جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ نے غیب تنقید کی تھی لیکن صدق و صواب کے بندھن کے ساتھ جو کچھ فرمایا، دلیل کے ساتھ فرمایا۔

۲۔ اس دور میں حکومت نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا، آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ آپ کے گھر پر هجوم کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی

حرمۃ کی ہنگ کی مگی، ان پر ضربات لگائی مگی، ان کا بیٹا سقا کیا گیا۔ پھر ان کا حق فداک غصب کیا گیا۔ امام کو بیعت پر مجبور کیا گیا اور ان کا حق ان سے چھینا گیا۔ اسے بڑے مصائب سے آپؐ دوچار کیے مگی، جن کی تفصیل بیان کی مگی ہے۔

رج۔ جو کچھ خلفاء نے صحابہ کے حق میں کیا اور جو کچھ صحابہ نے صحابہ کے لیے کیا مگی، اسی نہیں ہے کہ ہم اسی کو جناب امیر علیؑ کے لیے قیاس کریں کہ جو کچھ آپؐ کے ساتھ کیا گیا ان سب کے حالات موجود ہیں۔

د۔ رسول اللہ ﷺ نے اعلانیہ طور پر فرمایا تھا: ”مقریب دو وقت آنے والا ہے جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو میرے اکثر صحابہ کو جہنم کی طرف لے چلایا جا رہا ہوگا یہاں تک کہ صرف اتنے بچ جائیں گے، جتنے بغیر چہ داہے کے اڈنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت میں صحابی، صحابی کی آواز بلند کروں گا تو اس وقت کہا جائے گا، آپؐ نہیں جانتے انھوں نے آپؐ کے بعد کیسے کیسے کام کیے۔ یہ سب واپس اپنے پہلے دین پر چلے مگی تھے۔ پس میں کہوں گا بربادی ہے، بربادی ہے، اس کے لیے، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدلا۔

میں نے ان تمام روایات کو اپنی کتاب ”دراسات و بحث فی التاريخ والاسلام“ میں عدالت صحابہ فی الکتاب والسنۃ کے عنوان کے تحت جمع کیا ہے۔ رجوع فرمائیں۔ قرآن کریم میں صحابہ کے تمام احوال موجود ہیں۔ ان لوگوں کے حالات جنھوں نے جنگ، جدوجہد سے اعراض کیا تھا جو بعد میں تقریباً پچاس اشخاص تھے۔ کچھ وہ تھے، جنھوں نے نافرمانیاں کیں، کچھ وہ تھے، جنھوں نے فتنے کھڑے کیے۔ انھی میں سے وہ بھی تھے، جنھوں نے صدقات کی تقسیم میں وغیرہ اسلام علیہ السلام پر انحراف دہرے۔ کچھ وہ تھے، جنھوں نے نبی اکرم ﷺ کو اذیتیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھی کے بارے میں فرمایا، جن کے دلوں میں مرض تھا کہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں مرض

تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ فرمایا۔ وہ بھی تو انہی لوگوں کا ایک فرد تھا جو ایک تہائی لشکر سمیت میدان جنگ سے لوٹ آیا تھا، جس کا نام ابن ابی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل حالت کی طرف لوٹا دیا۔

⑤ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے ان اصحاب کی تعریف فرمائی، جو جنگی و پوز کار تھے۔ آپؐ نے ان لوگوں کی تعریف کی، جو دین خداوندی پر قائم رہے اور دین میں بدعات کے دھندے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپؐ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اپنے انہی اصحاب کے بارے میں ہمیں وصیت فرمائی اور ایسے لوگوں پر سنت فرمائی جنہوں نے دین میں بدعات کیں۔ (مسند درک الوسائل، ج ۳، ص ۳۳۳)

⑥ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے جب بات اپنے حقوق کی فرمائی تو کیا حق کا بیان کرنا جرم ہے؟ کیا اپنے حقوق کی بات نہیں کی جاسکتی؟ بلکہ وہ اپنے حق کے سوا ملے میں تمام لوگوں پر اولویت رکھتے تھے اور امت مسلمہ کو آگاہی دینا چاہتے تھے کیونکہ اس امر کی ضرورت تھی کیونکہ ان کے حقوق سلب ہوئے تھے، اس لیے آپؐ نے اپنے حقوق کی بات کی۔ حقوق کی بات کرنا آپ کا حق تھا۔

⑦ جب کسی امر میں اشتہاء پیدا ہو جائے اور ایک مسلم کو پتہ نہ چلے کہ یہ حق ہے یا حق نہیں ہے تو اس اسلحہ پر حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کے کردار کی طرف نگاہ کی جائے گی کیونکہ ان کی شخصیت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

عَلَيْهِ سَمَ الْخَيْرِ وَالْخَيْرُ مَعَهُ عَلِيٌّ يَدُلُّونَا مَعَهُ كَيْفَ قَاتَرَ

”علیٰ حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، جدھر علی پہنچے

ہیں حق ان کے ساتھ پہنچے۔“

رسول اللہ ﷺ نے آپؐ کے بارے میں یہ بھی فرمایا:

عَلَيْهِ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ
 ”علیٰ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔“

ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ آپؑ کیا بجالاتے ہیں اور کیا نہیں بجالاتے، جو بجالاتے ہیں وہ حق ہے اور جو سراسر انتہام نہیں دیتے وہ باطل ہے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے پھر پھر کرتے رہیں اور اس کو دین خداوندی خیال کریں۔

﴿اب رہا سوال کہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے خلا کے بارے وہ گفتگو کیوں کی، جو نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہ ہے: حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ ان کے دُعا و احترام کا خیال رکھا۔ اُس وقت تک جس وقت تک وہ حق کے ساتھ رہے۔ جب انہوں نے حق کو چھوڑا تو آپؑ نے اپنے موقف کی پاسداری کی اور جب آپؑ کے پاس اختیار آیا تو آپؑ نے فرمایا:

الذليل عمدي عزيز حتى اخذ الحق له والقوى عتدي

ضعيف حتى اخذ الحق منه (نسخ البلاغ، خطبہ ۳۷)

”ایک آدمی جو معاشرے میں ذلیل سمجھا جاتا ہے، وہ میرے نزدیک اُس وقت عزیز ہے، جب تک میں اس کا حق اُسے نہ دلاؤں اور میرے نزدیک ایک طاقتور انسان کی کوئی حیثیت نہیں، جب تک اُس سے دوسروں کے حقوق چھین نہ لوں۔“

حفاظت اسلام کا پروگرام اور ہے، ان کی توقیر ایک دوسرا امر ہے۔ امام علیؑ نے امرِ اول کی تصریح فرمادی کہ ان کی زندگی کا مقصد حفاظتِ اسلام ہے۔ آپؑ نے نسخ البلاغ میں مختلف مقامات پر اس امر کی وضاحت فرمائی۔

﴿اب رہی بات خطبہ فضلیہ کی، یہ خطبہ تو ہمیشہ سے انہیں چھتا آ رہا ہے اور

اسی پر وادعا کرتے آرہے ہیں اور اسی پر اپنے افکلات کے حیر برساتے آرہے ہیں۔ کبھی تو انھوں نے کہا کہ یہ خطبہ شبہات پر مبنی ہے اور کبھی کہا یہ خطبہ اپنے دامن میں بہت سے ہدو نشینوں کے لیے توہین کے پیلو رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب انصاف تاریخ کے جبرو کوں میں ایک ادنیٰ سی نگاہ کرے تو اسے صاف واضح نظر آ جاتا ہے، جو کچھ اس خطبہ کے اندر ہے وہی ہے جو کچھ زمانہ قریب میں ہوا تھا۔ آپؐ نے اسی خطبہ میں ان تاریخی حقائق کی ترجمانی فرمائی۔ یہ خطبہ صرف شیعان حیدر کی روایات سے ثابت نہیں بلکہ اسی خطبہ کو ابلسف کے محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں ان افکلات و شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس خطبہ کے تمام مضامین ان تاریخی حقائق پر مشتمل ہیں، جن سے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔

﴿مجھے سچ تک اس امر کی سمجھ نہیں آئی کہ اسی خطبہ سے مخالفین نے حب دنیا کو کیسے جوڑا ہے۔ ایسا کہنے والوں کو آپؐ کا زہد کیوں نظر میں آیا؟ اس کے علاوہ حق پر ظلم و تعدی کرنے والوں کے خلاف کیوں خاموشی رہی؟ امام علیؑ کی شخصیت اپنے تمام اوصاف کے اعتبار سے معروف شخصیت تھی۔ آپؐ زہد و عبادت میں اپنا جانی نہ رکھتے تھے۔ آپؐ کو دنیا سے کوئی عرض نہ تھی علاوہ ازیں وہ رسول اللہ ﷺ کے بعد علم میں اپنا جانی نہ رکھتے تھے جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرأت نہ تھی۔ وہ علم کی دولت ہی تھی جس نے آپؐ کا دفاع کیا اور آپؐ کا یہی علم جس نے آپؐ کی شہادت کے بعد آپؐ کے بیٹوں اور آپؐ کے شیعوں کا دفاع کیا کیونکہ آپؐ کے اور آپؐ کے اہل بیت اور آپؐ کے شیعوں کے مخالفین کے پاس حکومت و دولت تھی اور وہ اپنی طاقت کے تمام وسائل امام علیؑ اور ان کے طرفداروں کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔

مخالفین کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ خطبہ نقشہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام علیؑ خلافت و حکومت پر حریص تھے؟ حالانکہ ان کی یہ دلیل بے بنیاد ہے۔ آپؐ

نے تو اس خطبہ میں اللہ کے اوامر بتائے ہیں اور آپؐ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کے حکمرانوں نے حرمتِ الہیہ کی جنگ کی اور ہلاکتوں کا ارتکاب کیا۔ آپؐ نے ان حقائق سے پردہ اٹھایا، جن پر ہر دے ڈال دیئے گئے تھے۔

﴿۱۱﴾ یہ امر تو نہایت ہی واضح ہے کہ حضرت امام علیؑ نے یہ خطبہ اس زمانے میں دیا، جس زمانے میں آپؐ کے پاس حکومت تھی۔ جب آپؐ کے پاس حکومت تھی تو آپؐ کے مخالف کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپؐ خلافت پر حریص تھے حالانکہ حکومت آپؐ کے پاس موجود تھی، حالانکہ آپؐ نے اپنے اس خطبہ میں ان واقعات کو بیان کیا، جو رسول اللہ ﷺ کے بعد پیش آئے تھے اور جن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آپؐ نے اپنے اس خطبہ سے حقیقتوں کو بے نقاب کر دیا کیونکہ ان حقائق کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کر دیا جائے۔ اگر ان حقائق کو بیان نہ کیا جاتا تو حاشیانِ حق کو حق سے آگاہی نہ ہوتی۔ جب حق سے آگاہی نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت کا نظام تباہ ہو کر رہ جاتا کیونکہ امامت کا مسئلہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا اور رسول اللہ ﷺ کے بعد مسلمانوں کو اس مسئلہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات اور فرامینِ خداوندی سے آگاہی ضروری تھی کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس لیے حضرت امام علیؑ نے اپنے دورِ حکومت میں واجباتِ الہی کی ترویج کے لیے قیام فرمایا اور ان کو امامت کے عقیدہ کو مضبوط کرنے کی تلقین فرمائی۔

﴿۱۲﴾ خطبہ فقہیہ کو صرف سید شریف رضی نے روایت نہیں کیا بلکہ ان سے قبل

بہت سے راویوں نے اپنی اپنی تالیفات میں روایت کیا ہے۔ ابنِ قدامہ مازنی نے اپنی کتاب الانصاف فی الامتہ میں روایت کیا۔ ان کے علاوہ الکلبیؒ نے روایت کیا ہے۔ اس طرح ابوالحسن عسکریؒ نے بھی روایت کیا ہے۔ شیخ صدوقؒ نے معانی اخبار میں

اور علی الشرائع میں روایت کیا۔ لیکن رہبرِ نماز کی نے عقد فریض میں نقل کیا۔
ابوعلی جہانی اور مفید جو سید رضی کے ہم عصر تھے، انھوں نے بھی اس خطبہ کو اپنی
کتاب میں نقل کیا۔ پہلی سنت کے بہت سے علما نے اس خطبہ کو نقل کیا۔ عربی تحقیق کے
لیے نفع البلاغہ کے مصادر کا مطالعہ فرمائیں۔

جب ایک امر پہلے سے موجود ہو تو اگر بعد میں آنے والا اُسے اپنی کتاب میں
بیان کر دے تو اس پر کس صورت اختلاف وارد کیے جاسکتے ہیں۔ سید رضی سے نقل
علماے اسلام نے حضرت امام علی علیہ السلام کے خطبات کو اپنی کتاب میں نقل کر دیا تھا۔
وہی مصادر اب بھی موجود ہیں۔

نفع البلاغہ اور غیب کی خبریں

ترجمہ: حضرت کا اعتراض ہے کہ نفع البلاغہ میں غیب کی خبریں
موجود ہیں جیسے حجاج کا معاملہ، زکیوں کا قتل، اس طرح تاریکیوں
کی حالت تری ان تمام امور کی طرف حضرت امام علی علیہ السلام نے
اپنے حصص میں اشارے فرمائے تھے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے تو حضرت امام
علی علیہ السلام اس طرح علم غیب جانتے تھے مالاکھ اللہ تعالیٰ نے
مہینہ تیس کریم میں فرمایا ہے

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صَلَاةَكَ لِتَرْحَمَهُ ۖ
وَلَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا خَشَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَتَوَكَّلْ
عَلَىٰ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيْنِ إِلَهِكَ ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ إِلَهِكَ
فَإِنَّكَ بِعَيْنِ إِلَهِكَ ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ إِلَهِكَ ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ إِلَهِكَ ۚ
(اعراف: ۱۸۸)

جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے

۱) پہلی بات یہ ہے کہ ایسی بھی خبریں صرف نفع البلاغہ میں موجود نہیں بلکہ

اسلامی مصادر میں بھی موجود ہیں۔ آپ جس کتاب کو چاہیں اٹھائیں یہ واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ آپ اس کتاب کو اٹھائیں، جس میں حضرت امام علیؑ کے ساتھ خوارج کی جنگ کا ذکر ہے۔ آپ نے ذوالندبہ کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہی ہوا۔ اگر یہ روایت جھوٹی ہے تو پھر آپ جو کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح صحاح ستہ میں وہ احادیث موجود ہیں جو امور غیبیہ پر مشتمل ہیں۔

﴿ہر صاحب علم انسان جانتا ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت امام علیؑ کو امور غیبیہ پر مطلع کیا تھا اور یہ علم رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ کتب حدیث میں یہ سب کچھ موجود ہے۔﴾

رسول اللہ ﷺ کی وہ احادیث جو آخری زمانے سے حلق ہیں، اس امر پر شاہد ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس علم غیب تھا، جو انھیں اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ اس طرح ہمارے پاس کثرت کے ساتھ دلائل موجود ہیں کہ تمام انبیائے علیہم السلام کے پاس علم غیب تھا۔

خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کے بارے قرآن مجید میں فرمایا: جب انھوں نے اپنی قوم سے تھا:

وَ اَنۡبِیَیۡنَکُمۡ بِمَا تَاۡکُلُوۡنَ وَ مَا تَلۡبِیۡسُوۡنَ فِیۡۤیۡ بُیُوتِکُمۡ

”اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے

گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔“ (آل عمران: ۷۵)

اس طرح رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ کو خبر دی جب اُس نے راز فاش کیا تھا حالانکہ آپ نے اُسے تاکید فرمائی تھی کہ یہ راز راز رہنا چاہیے تو قرآن مجید نے اس واقعہ کو اس انداز میں بیان فرمایا:

قَالَتۡ مَنۡ اَنۡبَاَکَ هٰذَا قَالَ نُبَّائِیۡ الْعِلۡمِیۡمُ الْعَبِیۡدُ

”اس نے کہا: آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا: مجھے اس

ذات نے خبر دی جو عظیم اور خیر ہے۔“ (التحریم: ۳۰)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ

بَنِيهِمْ اسْمُهُ أَحْمَدُ (الف: ۶) ”اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے

دینے والا ہوں، جن کا نام احمد ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتا دیا تو اس

کے بعد فرمایا:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ (آل عمران: ۴۳)

”یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعہ بتا رہے ہیں۔“

حضرت لڑکھڑکھ کے قصہ کے بعد فرمایا:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (ہود: ۳۹)

”یہ ہیں غیب کی کچھ خبریں، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے

ہیں۔“

بعد ازاں یوسفؑ کے قصہ کے بعد فرمایا:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ (یوسف: ۱۰۳)

”(اے رسول!) یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم

تمہارے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجے ہیں۔“

ان آیات کے بعد کیا اس بات کی محجبات رہتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام

غیب نہیں جانتے تھے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کے علم غیب کے بارے ایک خاص آیت نازل

فرمائی:

اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو جناب اسرائیل کی دلوں آنکھوں کے درمیان نصب فرمایا اور رسول اللہ ﷺ نے اسی لوح کا مطالعہ فرمایا۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا ذاتی علم ہے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے غیب پر مطلع نہیں ہیں بلکہ اس علم غیب کا مہدائ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہم رسول کو عام بشر کے علم پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ علم کے حصول کے راستے جدا جدا ہیں۔ رسول اللہ نے علم حاصل کیا وہ راستہ اور ہے اور دوسرے لوگوں نے جو علم حاصل کیا وہ راستہ اور ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے علم غیب اور انبیاء کے علم غیب میں فرق ہے۔ وہ مہدو فیض ہے اور انبیاء نے علم غیب اسی ذات سے حاصل کیا۔ اسی علم کو علم بالغیر کہا جاتا ہے نہ ہاں ذات ذاتی علم اللہ کا ہے۔

ان آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات روشن ہوگئی کہ بندوں کا علم غیب ذاتی نہیں ہے۔ اس لیے اس مقصد کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَوْ كُنْتُمْ أَهْلَ الْغَيْبِ لَاسْتَكْمَلْتُمْ مِنَ الْخَبِيرِ

”اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا۔“ (اعراف: ۱۸۸)

اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ علم غیب بندگان خدا کا ذاتی علم نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں کو علم غیب دے دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور کیا اپنے گھروں میں جمع کیا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ علم ان کا ذاتی علم نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم تھا۔

یہ بھی صحیح ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ان سے علم غیب سلب کر لیتا تھا اور کبھی عطا کر دیتا تھا جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (النمل: ۲۸)
 ”فرشتے جن کی روحمیں اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ
 اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوں۔“
 قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے:
 قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَائِكَةُ الْيَمِينِ وَكُلٌّ مِنْكُمْ (الجمہ: ۱۱)
 ”کہہ دیجیے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحمیں
 قبض کرتا ہے۔“

ایک اور آیت میں آیا ہے:
 إِنَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا (الزمر: ۴۲)
 ”موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے۔“

ابن میثم بحرانی نے اس موضوع کی ایک اہم بات بیان کی ہے۔ آپ نے کہا:
 علم غیب سے مراد وہ علم ہے۔ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر صادق آتا ہے جبکہ
 ہر علم جو اس کے صاحب کے پاس ہوتا ہے لیکن علم غیب اس علم سے جدا ہے۔ علم غیب
 کی حیثیت ہر آدمی نہیں رکھتا، کچھ خاص افراد ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ حیثیت ہوتی
 ہے تو ان پر اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ
 مِنْ رَسُولٍ (البجن ۲۶-۲۵)

” (وہی) غیب دان ہے اور اپنی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر
 جس پیغمبر کو پسند فرمائے۔“

ابن میثم کی گفتگو یہاں ختم ہوئی۔ (شرح فتح البلاغ، ابن میثم، ج ۱، ص ۸۳-۸۵)
 ابن میثم نے کہا: علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ علم غیب پر

اگر کسی بندے کو اطلاع ہو جائے تو یہ سب کچھ اسی ذات کے فضل کا حصہ ہے۔ وہ اطلاع کسی واسطہ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور بلا واسطہ بھی ہو سکتی ہے۔ علم غیب پر اطلاع ان بندگان خدا کو حاصل ہوتی ہے، جو اہل ہوتے ہیں۔ ان میں علم غیب کے حصول کی استعداد ہوتی ہے۔ ابنِ مثنیٰ نے جناب امیرِ علیؑ کے اس فرمان سے یہ سب کچھ استنباط کیا۔ جب کسی نے جناب امیرِ علیؑ کے حضور عرض کیا تھا: اے امیر المومنین! آپ کو علم غیب دیا گیا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا: اے بھئی بھائی! یہ علم غیب نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے جو صاحبِ علم سے حاصل ہوا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تعلیم کیا اور انھوں نے مجھے تعلیم فرمایا اور میرے حق میں دعا فرمائی کہ علم میرے سینے میں محفوظ رہے۔

اس کے علاوہ ابنِ مثنیٰ نے بھی فرامین سے استفادہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت امام علیؑ کو تعلیم کیا تو یہ تعلیمات جزئیات پر مشتمل تھیں بلکہ قوانینِ کلیہ پر مشتمل تھیں۔ اگر یہ علم جزئیات پر مشتمل ہوتا تو پھر رسول اللہ ﷺ کی دعا کی ضرورت نہ ہوتی جس کا ذکر امام علیؑ نے فرمایا کیونکہ جزئیات کا سمجھنا ایک آسان کام ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا نام علیؑ کے لیے دعا فرمانا کہ ان کا قلب ان علوم کو محفوظ رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان قوانینِ علمی کے فہم کی اہلیت رکھتے تھے اور ان کی تعلیمات و کیفیات کی استعداد رکھتے تھے۔ اسی امر کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا:

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ آثَرُ تَابٍ وَمِنَ الْوَيْلِ فَأَنْفَعَكُمْ لِي مِنْ
كُلِّ تَابٍ آثَرُ تَابٍ

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے علم کے ہزار تباب سکھائے تو پھر مجھ پر ہر تباب سے ہزار ہزار دروازے کھل گئے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أُعْطِيَتْ جَوَامِعُ الْكَلِمِ وَأُعْطِيَ قُلُوبُ جَدَائِدِ الزَّمَنِ
 ”مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے اور علیؑ کو قلوب میں علم عطا کیے گئے۔“

یہ سب کچھ عطاۃ النبی سے تھا اس لیے اُعطیٰ کا صیغہ استعمال کیا گیا۔
 (شرح نفع البلاغہ ابن عثیم، ج ۱، ص ۸۳-۸۵)

۵) اس سوال کا جواب کہ یہ فیہی اخبار جو نفع البلاغہ میں ہیں، یہ سید رضی کی
 اختراعات ہیں اور یہ موضوعی ہیں۔

اس سوال کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ نفع البلاغہ کے یہ تمام
 خطبات اور یہ فیہی اخبارات سید رضی کے زمانے سے نقل کے مصادر میں موجود ہیں۔
 اگر ایسا کہنا جائز ہو تو پھر تاریخوں کی غارت کی خبر جو نفع البلاغہ میں ہے، اس کی نفع
 البلاغہ کی طرف نسبت دینا جائز نہ ہوگا حالانکہ یہ واقعہ ۶۱۶ھ میں ہوا تھا۔ یعنی سید
 شریف رضی کی وفات کے دو سو سال بعد اور نفع البلاغہ کا یہ نسخہ جو آج دنیا میں موجود
 ہے تاریخوں کی غارت سے نقل موجود تھا۔ عراق کے عجائب گھر میں نفع البلاغہ کا جو نسخہ
 موجود ہے، اس کی تاریخ کتابت ۵۵۶ھ درج ہے۔

حضرت امام علیؑ کا کلام مسجع کیوں ہے؟

۱) نفع البلاغہ میں امام علیؑ کا کلام مسجع ہے، جو ولایت کرتا
 ہے کہ یہ اپنی طرف سے بتایا گیا ہے حالانکہ حضرت امام علیؑ
 کا دور کلام کے اس اسلوب سے تعلق رکھتا تھا جس میں قافیہ نہیں
 ہوتا تھا۔ نفع البلاغہ کا اکثر کلام مسجع اور مفعی ہے؟

۲) پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کلام میں بھی قافیہ کثرت

کے ساتھ پایا گیا ہے اور اسی طرح عرب کا جاہلی دور ہے۔ اس دور کے تمام لوگوں کا
 کلام مسجع مفعی ہے اور صدر اسلام کا زمانہ بھی یہی اسلوب رکھتا ہے۔

ہمارے ان مضبوط دلائل کے سامنے منترض کے اعتراض کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اب بطور نمونے کے کچھ کلام پیش کیے جاتے ہیں:

یہ ہیں حضرت مرین خطاب ان کا کلام بھی اسی اسلوب کے مطابق ہے۔ آپ تاریخ طبری جلد ۲، ص ۴۴۱ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں:

اللہ قد طرع الصغیر و برق الکبیر و ارتفعت الشکوی،

وانت تعلم السر والخطی

آپ تاریخ طبری کو پڑھیں اس میں وہ مرثیہ بھی دیکھیں جو ابو حترہ کی دختر نے حضرت عمر کی وفات پر کہا تھا۔ وہ مرثیہ سارے کا سارا مسجح ہے۔ (تاریخ طبری، ج ۲، ص ۴۲۶)

قیس بن ساعدہ جو چالی دور کا شاعر ہے اس کا کلام بھی اسی اسلوب کا ہے۔ (تاریخ ادب عربی، ج ۱۳، ص ۵۰ و تاریخ بغداد، ج ۲، ص ۴۸۱)

آپ حضرت ابوبکر کا خطبہ پڑھیں۔ آپ نے کہا:

استهدی اللہ بالہدی و اھوذ بہ من الضلالة والردی،

من یهدی اللہ فهو المہتدی ومن یضل فلن تجد له

ولیا مرشدا

”میں اپنے اللہ سے ہدایت کی درخواست کرتا ہوں اور گمراہی و ہلاکت سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، جس کی ہدایت اللہ کر دے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو وہ ہدایت نہیں پاسکتا۔“

اس طرح کا ان کا ایک اور خطبہ بھی ہے:

یامعشر الانتصار ان شئتم ان تقولوا: او نیاکم فی
ظلالنا وشاطرناکم فی اموالذ ونصرتاکم ہانفسنا:
قلتم: وان لکم من الفضل ما لا یحصیہ العدد وانی
طال بہ الامر

”اے گروہ انصار! تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے۔ آپ ہم
سے کہہ سکتے ہیں کہ اے مہاجرین! ہم نے تمہیں پناہ دی۔ ہم
نے تمہیں اپنے اموال میں حصہ دیا اور ہم نے تمہاری مدد کی۔
تمہارے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔“

اسی طرح کا حضرت عثمان کا خطبہ ہے:

ان لكل شیء آفة وان لكل نعمة علة وفي هذا
الدین عیالون ظنننون یظهرون لکم ما تحبون
ویمسرون ما تکرهون ویقولون لکم وتقولون
”ہر چیز کے لیے ایک مصیبت ہے اور ہر نعمت کے لیے آفت
ہے اس دین میں بہت سے لوگ ہیں جو عیب جو ہیں اور گمان
کرنے والے ہیں۔ تمہارے سامنے وہ ظاہر کریں گے جو پسند
کرتے ہوں گے اور اس امر کو چھپائیں گے جو انہیں پسند نہ ہوگا
وہ تم سے کہتے ہیں اور تم ان سے کہتے ہو۔“

المفہد فی الادب العربی، ص ۵۱ میں جاہلی دور کے نثر کی خصوصیات کے
بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس دور کے نثر میں قافیہ کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا اور
نثر میں موسیقی کے اوزان کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ عرب اپنے مقاصد کی تعبیر میں قافیہ کا بہت زیادہ

استعمال کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی ان کے لیے قافیہ کا دروازہ کھولا اور ان کے لیے اس اسلوب کے محاسن ظاہر کیے اور اس کے اثرات واضح کیے۔ آپ سورۃ والعدہ کو دیکھیں، سورۃ قمر کو دیکھیں، سورۃ زمریات، رمن اور طور کو پڑھیں، ان تمام کا اسلوب مسح مٹھی ہے۔

④ اب سوال رہا کہ کلام میں رنگین ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ادبی صنعت ہے جو مہاسی دور میں مشہور ہوئی جس کی مثالیں خج ابلانہ میں موجود ہیں جیسا کہ سورۃ چکاؤ، شہد کی مکس، چوٹی کے اوصاف بیان ہوئے ہیں اور اس طرح ذراعت، ہادل کے احوال موجود ہیں۔

تو اس سوال کے جواب میں یہ کہیں گے: اس سے قبل ہم نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں بھی اسی طرح کی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں۔ کنایات بھی ہیں اور استعارات بھی ہیں اور اس میں وہ ادبی انداز استعمال ہوئے ہیں، جن کے سامنے قوت بشری عاجز ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے ادبی انداز نبوت کے دور کے مناسب نہیں تھے بلکہ اس کے انداز اس ادبی صنعت سے مربوط تھے۔ ادبی صنعت کا تعلق مہاسی دور سے تھا؟

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جس قدر کلام موجود ہے وہ عربی ادب کی ہر صنعت سے بدیع اہم آراستہ و بے آراستہ ہے۔ جب قرآن کا حال یہ ہے تو جو قرآن کے ریب تھے تو ان کے کلام کا انداز وہی ہوگا جو قرآن کا ہے، کیونکہ یہ قرآن تو صامت ہے اور وہ قرآن باطنی تھے۔

جب قرآنی گنگو، ہرین ادب عربی کو حیران کر دیتی ہے تو اس طرح امام علی علیہ السلام کا کلام بھی دنیا کے عرب کو حیران کر دیتا ہے تو اسی حیرانی کے عالم میں کہنا پڑتا ہے۔ امام علی کا کلام خالق کے کلام کے نیچے ہے اور تمام مخلوق کے کلام کے اوپر ہے۔

یہ وہ عجیب لوگ ہیں جو امام علیؑ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت امام علیؑ بھی ان لوگوں میں سے ہے، جو قرآنی فضاؤں سے دور رہتے تھے۔ ایسا کہنے والے کتنے بڑے ظالم ہیں۔ زمین کو کیا نسبت ہے رفعت سے جو آسمان کو حاصل ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ آپؑ نے کہا کہ نفع البلاغہ کا اسلوب بیان عباسی دور کا اسلوب بیان ہے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس سے قبل ہم نے ثابت کیا ہے کہ دور جاہلی کو دیکھیں اور اس دور کی نثر کو دیکھیں تو آپؑ کو یہی اسلوب نظر آئے گا جس پر ابھی آپؑ نے اعتراض کیا ہے۔

آپؑ نثر کے علاوہ دور جاہلی کی نظم کو دیکھیں جیسا کہ سب سے پہلے ہے۔ اس طرح بابت سعاد کا قصیدہ ہے تو یہ صنعت عباسی دور کی ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ صنعت دور جاہلی کی ہے۔

نفع البلاغہ کا اپنا ادبی انداز ہے، جس کے سامنے کائنات عاجز ہے۔

۵) معرض نے کہا ہے کہ نفع البلاغہ میں فلسفیانہ بحثیں ہیں اور علم کلام کے مقالات ہیں۔ فلسفہ ہو یا علم کلام، ان علوم سے مسلمان اس وقت بخلاف ہوئے جب یونانی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا۔ نفع البلاغہ کے مقالات منطقیوں اور فلاسفہ کے کلام سے مشابہہ ہے حالانکہ حضرت امام علیؑ رسول اللہ ﷺ کے صحابی تھے۔ ان کے شاگرد تھے اور اہل بیتؑ کے فرد تھے۔

اس سوال کے ضمن میں یہ کہیں گے کہ جن لوگوں نے یہ افکار کیا ہے انھوں نے حضرت امام علیؑ کو سمجھا نہیں۔ ان لوگوں نے امام کو ذاتی لوگوں کی طرح خیال کیا کہ جیسے وہ تھے، آپؑ بھی شاید وہی تھے۔ جس طرح ان کے سینے ظلم کی روشنی سے خالی تھے، اس طرح امام بھی ظلم سے دور تھے۔ اس طرح کی فکر رکھنے والے اپنی فکر

سمیت فطری پر ہیں۔ ہم یہ عرض کریں گے حضرت امام علی علیہ السلام ان لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ آپؑ ان سے ہر اعتبار سے جدا تھے۔ آپؑ اپنی ہر صفت میں اپنا عالم نہیں رکھتے تھے نہ علم میں، نہ شجاعت میں، نہ فضل میں اور نہ زہد میں۔

ان کے سامنے آئے کی کون جرات کر سکتا ہے۔ آپؑ تو وہ تھے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ آپؑ کی ذات والامناحت تو وہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے آپؑ کو علم کا ایک ہزار باب تعلم کیا تھا۔ آپؑ نے ہر باب سے ہزار ہزار علم کے باب کھول لیے تھے۔

یہ وہ حقیقت ہے، جس کا انکار کوئی کر سکا ہی نہیں۔ آپؑ کے علم کا اقرار آپؑ کے دشمنوں نے آپؑ کے دوستوں سے پہلے کیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ تو ضروری ہوا کہ ہم تیسری صدی ہجری کے دور کو دیکھیں کہ اس دور میں جو یونانی اصطلاحات اسلام کے اندر آئیں، ان سے مسلمان متاثر ہوئے اور یونانی علوم نے ان میں انقلاب برپا کیا۔ عجیب ہے کیا قرآنی علوم نے مسلمانوں پر کوئی اثر نہ کیا؟ کیا دوسرے قرآن بے نتیجہ رہا اس نے انسانی معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی؟

انسوس ہے کہ یونانی علوم تو مسلمانوں کو متاثر کر جائیں اور قرآنی علوم کچھ بھی اثر نہ کر پائیں۔ یہ عجیب لگ رہے نامعلوم کہاں سے پیدا ہوئی؟

تیسری بات یہ ہے کہ جو نہایت انسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ فح البلاغہ میں یونانی اصطلاحات ہیں جن سے تیسری صدی ہجری میں مسلمان متعارف ہوئے جو آپؑ کے کلام میں وارد ہوئیں۔ حالانکہ فح البلاغہ میں ہم نے کہیں بھی ایسی اصطلاحات نہیں دیکھیں۔ کیا ہاں! فح البلاغہ میں وہ تعبیرات کثرت کے ساتھ ہیں جن کا تعلق فضا یا طبعی کے ساتھ ہے اور اس کا ہر طبعی تشبیہ حقیقت پر مبنی ہے اور دلائل

سے آراستہ دیکھتے ہیں۔

آئے حضرت امام علیؑ کے طلبے کا ایک اعزاز دیکھتے ہیں:

ایمن الدین فلا یقال ایمن وکیف الکیف فلا یقامر له
الکھف

آپؑ نے فرمایا:

لیس لصفته حد محدود ، ولا نعمت موجود ولا وقت

محدود ولا اجل محدود

اُس کی کسی صفت کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔

نہج البلاغہ امام علیؑ کا وہ کلام ہے جس میں کہیں بھی یونانی اصطلاحات نہیں پائی جاتیں اور نہ اُس کے علاوہ کوئی اور اصطلاحات ہیں۔ اس کے اندر وہ حقائق بیان ہوئے ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ایسے دلائل ہیں جن سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔

﴿معرض نے کہا ہے کہ نہج البلاغہ مسلمانوں میں تیسری صدی ہجری میں تصارف ہوئی۔ جی ہاں! یہ بات ٹھیک ہے کہ تیسری صدی ہجری میں تصارف ہوئی لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ان خطبات کو تیسری صدی ہجری سے قبل کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ امام علیؑ کے خطبات اور آپؑ کے کلام سے پہلے نظر تصارف تھے۔ حضرت امام علیؑ کا کلام نہج البلاغہ کی صورت میں تیسری صدی ہجری میں اشاعت ہوا، جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔

ظہور امام مہدیؑ سے قبل پرچوں کا بلند ہونا
﴿سبحان﴾ آپؑ نے یہ روایات دیکھی ہوں گی کہ امام مہدیؑ کے قیام سے قبل جو پرچم بلند ہوگا، وہ طاغوت کا پرچم ہوگا اور گمراہی و غلطی کا پرچم ہوگا۔۔۔۔۔ الخ۔

اے کیا یہ روایات جہاد اسلامی اور عدالت الہیہ سے موافقت رکھتی
ہیں؟ آپ کو مظلوم ہے جہاد اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اس
رکن کے قیام کے لیے اہم علیٰ نقیض کس قدر سختی سے پابند تھے؟
ب۔ کیا یہ روایات اس اہم رکن جہاد کی ضد نہیں ہیں؟

جواب۔ جبکہ آپ نے لکھا ہے تو میں ان روایات کا تجزیہ آپ کے سامنے
پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں:

① یہ وہ روایات ہیں، جن کے راوی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان
میں یہ کہا گیا ہے کہ چاہے حالات جو بھی ہوں تو ان حالات میں قائم سے قاعدہ بہتر
ہے اور خیر پر ہے۔ اسی طرح کی اور روایات بھی ہیں، جن کا ضمن میں یہ ہے
کہ جب تھے پیدا اور حقوق کو رد کیا جا رہا ہو تو اپنے حق کے دفاع کے لیے قیام
گناہ ہوگا۔ کیونکہ دفاع جائز نہیں ہے۔ جی ہاں! اگر تمہارے گھر میں تہری اجازت کے
بغیر کوئی داخل ہو جائے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنا دفاع کرو اور اسے روکو۔
یہ وہ روایات ہیں، جن پر کسی صورت میں اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ چند توجہات
ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ یہ سب سند کے لحاظ سے ساقط ہیں۔

ب۔ ایسے عقیدہ سے قئے پیدا ہوتے ہیں، جب قئے پیدا ہو جائیں تو حق کو
نہیں پہچانا جاسکتا۔ جب حق واضح ہوگا تو حق کا ساتھ دینا واجب ہو جائے گا۔
ج۔ یہ نظریہ ہر اس تحریک کو رد کئے والا ہے جو مظالم کے دس کے لیے چلائی
جائے والی ہوں۔

د۔ یہ نظریہ اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ سلطانِ جاہل پر خروج نہ کیا جائے اور اس
کی اطاعت واجب سمجھی جائے۔ اہل بیتؑ نے اس نظریہ کا انکار کیا۔ یہ نظریہ آیات

خداوندی کی نئی کرتا ہے اور ظلم و ظالمن کی پشت پناہی کی دعوت دیتا ہے۔

۷۔ یہ نظریہ انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ دفاع کرنا اس کے لیے حرام ہے، حتیٰ کہ اس کا قاتل اس کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ اپنا دفاع نہ کرے۔ ایسا نظریہ نظام فطرت کے بھی مخالف ہے۔ شریعت اور دین اسلام کی ضروریات کی ضد ہے۔

۸۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نظریہ گھڑ کر انھوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ زمانہ غیبت میں ظالموں پر خروج حرام ہے۔ اس مضمون کی ایک اور حدیث ہے جب دو مسلمان ایک دوسرے پر اپنی اپنی تلواریں کھینچیں تو اس صورت میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایسے حکام نے دین کے قیام کی تحریکوں کو کمزور کیا اور حق کے اظہار سے منع کیا۔ اسلامی معاشرہ میں ایک فقیہ عادل، جامع الشرائط جس کو نائب امام کہا جاتا ہے اس کے نظام پر ضرب مارنے کے لیے ایسی روایات گھڑی گئیں۔ یہ نظریہ اپنا دنیا بنانے کے لیے بنایا گیا اور اللہ کی مخلوق پر تسلط قائم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔

۹۔ وہ احادیث جن میں مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اس وقت تک بند رہیں، جب تک صاحب غیبت کا ظہور نہ ہو۔ (تاریخ الکبریٰ، ص ۴۰۵ و غیبت طوسی، ص ۱۶۳ و بحار، ج ۵۲، ص ۱۳۶، ۱۳۵ و اثبات الہدایۃ، ج ۳، ص ۵۰۰)

ایک حدیث حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: آذر بائجان سے آگ بجڑ کے گی جب ایسا ہو تو تم اپنے گھروں میں بند رہنا۔ تم اس طرح اپنے گھروں میں رہنا، جس طرح کہ ہم وہ رہے ہیں۔ ہاں اگر ہمارا کوئی تحریک چلائے تو تم اس کی طرف بھاگ کر آنا۔ (غیبت نعمانی، ص ۱۶۴ و بحار، ج ۵۲، ص ۱۳۵)

اور اسی مقصد کے قریب قریب جناب امیر علیہ السلام کا غلبہ نہروان ہے۔ آپؑ

نے فرمایا:

إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ قَبِلَتْ

”فتنوں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اس طرح

اندر میرے میں ڈال دیتے ہیں۔“

اس فرمان کے بعد آپؐ نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس دوران ایک آدمی کھڑا

ہو گیا اور عرض کیا: یا امیر المؤمنین! اس زمانے میں اماما وظیفہ کیا ہوگا؟

آپؐ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت کو دیکھنا۔ اگر وہ گھروں میں

بیٹھے رہیں تو تم بھی اپنے گھروں میں رہنا۔ ہاں اگر وہ تم سے نصرت طلب کریں تو تم

ان کی نصرت کرنا تا کہ تم اُجرت پروردگار کے مستحق ہو جاؤ۔ ان پر سختی نہ کرنا ورنہ

مصائب تمہیں پہنچا کر رکھ دیں گے۔ پھر آپؐ نے قائم آل محمد کا ذکر فرمایا۔ ان کے خروج

کے ساتھ مصائب کے بادل چھٹ جائیں گے۔ (الوسائل، باب ۱۳، ج ۱، ص ۱۳-۱۴)

ونج البلاغہ و کتاب سلیم بن قیس، ص ۱۵۶)

اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ صحابہ اہل بیت کو ان کی حفاظت کا خط دیا گیا

ہے کہ ان حالات میں تم نے یہ کرنا ہے، اس میں تمہاری حیات ہے۔ اس امر کی بھی

فکرتاں وہی کی گئی ہے کہ اہل بیت رسولؐ ہیں اور ان کی علامات بتائی گئی ہیں۔

لوگوں کو دعوت دینی گئی ہے کہ تم ان پر نگاہ رکھنا، ان کے فرامین پر عمل کرنا اور ان کے

ساتھ خروج کرنا اور آپؐ نے اپنے خطبہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت و

رہبری کی تصدیق فرمائی ہے اور آپؐ نے حقیقی مہدی کی یہ علامت بتائی ہے کہ جب

وہ ظہور کریں گے تو آ (رہبانوں سے آگ بلند ہوگی۔

علاوہ انہی امام علیہ السلام نے لوگوں کو اہل بیت سے مربوط رہنے کی تلقین فرمائی۔

اس لیے آپؐ نے فرمایا: جب تک ہم گھروں میں ساکن رہیں تم بھی گھروں میں

ساکن رہنا۔ جب ہماری طرف سے تحریک ہو تو تم دوڑ کر آنا..... الخ۔ حرید وضاحت کے لیے یہ عرض کریں گے:

۱۔ جناب امیر علیہ السلام کے خطبہ کی توضیح یہ بھی ہے کہ جب تھے پوٹھیں تو اس وقت بنگالہ خدا کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی کیونکہ تھے ہر طرف تاریکی کا باعث ہوتے ہیں اور حق چھپ جاتا ہے اس لیے امام نے انھیں قتلوں کے بارے فرمایا:

اذا قبلت شیعۃ..... الخ

آپؑ نے یہ بھی فرمایا: جب حق معلوم ہو جائے تو بحر حق کا دفاع واجب ہوگا کیونکہ حق کا دفاع ایک شرعی واجب ہے۔

ب۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ جب تھے اپنا سر اٹھائیں تو تم اپنے آئینہ کے فرامین پر چھا اور اپنی مرضی نہ کرنا۔

۲۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپؑ نے ابو جارد سے فرمایا: میں تمہیں تنقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ تم اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ اس وقت ہم اہل بیتؑ میں سے جو فروج کرے، اس کا ساتھ نہ دینا، انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جنہیں معلوم ہوتا ہے اس وقت بنو امیہ حاکم ہیں۔ لوگوں میں استطاعت نہیں ہے کہ یہ حکومت ان سے چھین سکیں۔ ہاں اہل حق کے پاس حکومت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم اہل بیتؑ میں سے جس کو چاہے گا حکومت عطا کرے گا اور جس نے اس زمانے کو پایا تو وہ محترم و مکرم ہوگا۔ اگر کوئی اس زمانے میں اس دنیا میں موجود نہ ہو تو جان لو یہ فروج کرنے والے ظلم کو دور نہ کر سکیں گے اور نہ دین کو غلبہ دے سکیں گے۔ معاصی زمانہ انہیں بچھاؤ کر رکھ دیں گے۔ ہاں جلد ایک زمانہ آئے گا کہ ایک جماعت قیام کرے گی۔ ان کی عزت و عظمت اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان کا معقول نہیں چھپایا جاسکے گا اور نہ ان کا بچھاؤ جانے والا بلند کیا جاسکے گا اور نہ ان کے دشمنوں کا علاج ہوگا۔ (راوی کہتا ہے کہ

وہ کون ہوں گے؟

آپؐ نے فرمایا وہ ملائکہ ہوں گے۔

اس روایت کی توجیح یہ ہے: پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں ابو جہرود کو روکا گیا ہے کہ وہ قبل از قائم آل محمدؐ ان لوگوں کے ساتھ خروج نہ کریں جو امیر المؤمنین علیؑ کی اولاد سے ہیں۔

جی ہاں! اہل بیتؑ کے جن لوگوں نے خروج کیا ان میں سے اکثر حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اُمت کی قیادت کا حق رکھتے ہیں۔ وہ اس امر قیادت کو آخر اٹا مٹھ سے مربوط نہیں سمجھتے تھے کہ اُمت کی رہبری امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے کرنی ہے۔ آخر ایک وقت آیا کہ محمد بن عبداللہ بن حسن نے مہدی موعود کا دعویٰ کر ہی دیا کہ وہ اس اُمت کے مہدی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے علاوہ ایک گروہ نے ان کی بیعت کر لی۔

اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہوا کہ امام علیؑ نے ابو جہرود کو واضح اہداز میں فرمایا۔ یہ خروج کرنے والے کچھ بھی نہیں ہیں۔ انھیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دور جس میں آل محمد کو حکومت ملے گی وہ آخری زمانہ ہوگا۔ اس زمانے میں قائم آل محمدؐ ظہور فرمائیں گے۔

تیسری بات یہ ہے کہ امام علیؑ نے ان خروج کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو مظالم کے خاتمے کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ یہ مصائب و آلام کا شمار ہوں گے۔ آپؐ نے ان کی طرست نہیں فرمائی۔

آخر میں آپؐ نے ایک ایسی جماعت کی خبر دی جو حقیقی قیام میں حصہ لینے والے ہوں گے۔ آپؐ نے ان کی دعا فرمائی کہ ان کا مقام اہل بدر کے مقام کے برابر ہوگا۔ کیونکہ وہ ملائکہ میں سے ہوں گے یا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی منزلت

ہلانک کے برابر ہوگی یا آپؐ یہ فرماتا چاہے تھے کہ ہلانک ان کے ساتھ جگ میں شرکت کریں گے۔

⑤ ابوہریرہؓ نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپؐ نے فرمایا: محاضر ہلانک ہو گئے ہیں۔

میں نے عرض کیا: محاضر کون ہیں؟

آپؐ نے فرمایا: وہ لوگ جو جلدی کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے قریب ہوئے، انھوں نے نجات پائی۔ تم اپنے گمروں میں بند رہنا، تھے سر بلند ہوں گے، وہ لوگ تمہیں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انھیں معاملات میں مصروف کر دے گا۔ (المکار، ج ۵۲، ص ۱۳۸، الخیرۃ الصغریٰ، ص ۱۶۱،

۱۹۷۷، روحۃ الکافی، ص ۲۳۹، الوسائل، ج ۱۵، ص ۵۲۰، سنن ابیہاد، باب ۱۳)

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اپنی زبانوں کو بند رکھو اور اپنے گمروں میں بند رہو تو تم ہمیشہ لڑائی، جھگڑوں سے محفوظ رہو گے۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: اسباب محاضر ہلانک ہو گئے اور ہمارے قریب رہنے والے نجات پا گئے۔

اب ہم اس ضمن میں یہ عرض کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابوہریرہؓ والی حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قتلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ یہ امر واضح ہے کہ جب ہر طرف سے قتلوں کی اندھیریاں چلی رقی ہوں تو اس وقت حق کو نہیں پہچانا جاسکتا کیونکہ ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فریق کی مدد کرے جس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ آیا وہ حق پر ہے یا نہیں؟ بلکہ مومنین پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان قتلوں سے دور رکھیں اور اپنے آپ کو گمروں میں بند نہ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام نے شیعوں سے یہ فرمایا: تم پر واجب ہے کہ تم غلبت

کاکیل بن جائے گا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو بحث ہم نے کی ہے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو آل رسولؐ میں سے تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ امام ہیں اور انہیں انتقام کا حق حاصل ہے اسی بنیاد پر وہ لوگوں سے خروج کا مطالبہ کرتے تھے اور ان سے اسی خروج کے لیے نصرت چاہتے تھے تاکہ علیہ السلام کی خاطر ہو۔ ان لوگوں کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ دین کی سر بلندی اور شعار اللہ کی اقامت سے مقصد نہیں رکھتے تھے۔ اور وہ لوگ جو حق و حقیقت کو جانتے تھے تو وہ آمنہ اہل بیت کی امامت کا اعتراف کرتے تھے اور ان کے احکام کو اپنے اوپر لازم جانتے تھے اور ہر اس بات سے ڈرک جاتے تھے، جس سے انہیں روکا جاتا تھا۔

ان سوالات کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نہضت صحیح نہیں تھی۔ یہ ان لوگوں کا اپنا خیال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جہاد کربلا دین خداوندی کی سر بلندی و جہاد کے لیے تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ آل محمدؐ سے کچھ وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے حکومت حاصل کی جیسا کہ ظاہری ہیں۔ انہوں نے کامیابی حاصل کی۔

⑤ بیحد سجاد یہ میں امام علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ہم اہل بیت میں سے جو فرد ہمارے قائم کے قیام سے قبل ظلم کے خلاف اور حق کے دفاع کے لیے خروج کرے گا تو وہ مصائب میں جا پڑے گا۔ اس کا قیام ہمارے اور ہمارے شیعوں کے مصائب میں اضافہ کرے گا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث اپنی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خروج کی وجہ سے مصائب میں جا پڑنا حرام نہیں ہے۔ کبھی ایک امر مکروہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے حرام ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا ادا کرنا

واجب ہو جاتا ہے۔

اگر ہم اس روایت کو صحیح مان لیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت کے صدق اہل بیت کے وہ افراد ہیں، جن کا امامت سے واسطہ نہیں ہے۔ آخر ظاہرین اس روایت کے صدق سے خارج ہیں کیونکہ لفظ ”مکرہنا“ میں جو منکرم کی ضمیر ہے اس کا مرفوع آخر ظاہرین ہیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جب تک زمین و آسمان ساکن ہیں تم بھی ساکن رہو، کسی پر خدج نہ کرو۔ تمہارا معاملہ چلی نہیں رہے گا۔ ہاں اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی آیت آ جائے۔ یہ وہ آیت خداوندی ہوگی، جو لوگوں پر سورج سے زیادہ منور ہوگی جو کسی پر چلی نہ رہے گی، نہ نیک پر اور نہ قاجر پر۔ (المکار، ج ۵۲، ص ۱۳۹ و ۱۴۰)

اس روایت کا مقصد یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو اس امر کی ہدایت فرمائی کہ جھوٹے مدعیان مہدویت سے بچے رہو۔ کہیں دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ آپ نے حقیقی مہدی کے ظہور کی علامات بیان فرمائیں کہ آسمان سے عدا آئے گی اور لشکر کے جنس جانے کی علامات بیان فرمائیں۔ کیونکہ یہ آیت اللہ ہیں اور خداوند تعالیٰ ان علامات کو اس بے غرہ فرمانے کا تاکہ لوگوں پر حقائق واضح ہو جائیں اور دھوکے سے محفوظ رہیں۔ اس لیے ایسے خدج کو جائز قرار نہیں دیا گیا جس خدج کے لیے یہ آیات ظاہر نہ ہوں۔

حسین بن خالد کی روایت کا مضمون بھی یہی ہے۔ اُس نے کہا: میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے پاس ایک حدیث ہے جس کے راوی عبد اللہ بن کبیر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حضور وہ حدیث بیان کروں۔

آپ نے فرمایا: ہاں بیان کر وہ حدیث کیا ہے؟

میں نے عرض کیا: عبداللہ بن کبیر نے کہا: مجھے عید اللہ بن زرارہ نے بیان کیا۔
 اُس نے کہا: میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا یہ اُس زمانے کی بات ہے
 جس زمانے میں محمد بن عبداللہ بن حسن نے خروج کیا تھا۔ تو اس وقت ہمارا کوئی آدمی
 امام علیہ السلام کے پاس آیا تو آپؑ نے فرمایا:

جب تک زمین و آسمان ساکن ہیں تم بھی سکون کے ساتھ رہو تو اس وقت
 عبداللہ بن کبیر نے عرض کیا: جب معاملہ یہ ہے اور اُس وقت تک خروج نہیں ہوگا جب
 تک آسمان و زمین ساکت رہیں۔ تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قائم اور اُس کے خروج
 کی بات ہے ہی نہیں؟

اس کے جواب میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: جو کچھ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا
 وہ سچ ہے۔ اے ابن کبیر! جو تاویل تم نے کی ہے، معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ امام
 صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا: تم اس وقت تک آرام کے ساتھ رہو، جب تک آسمان و
 زمین خاموش ہے اور زمین میں لنگر نہیں دھنستا۔ (الوسائل، ج ۵، ص ۵۵، باب ۱۳)

اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ گذشتہ روایت اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ
 وہ لوگ جو اس ماحول میں رہتے تھے، جس ماحول میں لوگ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ
 کر رہے تھے حالانکہ وہ غیر صادق تھے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس قاعدہ کو
 اپنے آپ پر لازم کرو، جس قاعدہ سے تمہیں حقیقی مہدی کی معرفت حاصل ہو۔ یہ قاعدہ جو
 امامؑ نے بیان فرمایا اس قاعدہ سے جو نئے ایمان مہدویت کی نشان دہی ہو جاتی ہے
 کیونکہ ان کے دعویٰ کے لیے وہ آیات الہیہ نازل نہیں ہوئیں، جن سے ان کی تصدیق
 ہو سکے۔ ان علامات میں سے ایک آسانی آواز ہے اور دوسری لنگر کا زمین میں چھن
 جانا ہے۔

① محمد بن یحییٰ نے احمد بن محمد سے سنا، اُس نے حسین بن سعید سے، اُس

نے حماد بن عیسیٰ سے، اُس نے حسین بن عمار سے۔ اُس نے ابوالصیر سے، اُس نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا: ہر وہ پرچم جو قیام قائم سے قبل بلند ہوگا وہ پرچم طاغوت کا ہوگا اور یہ طاغوت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ روایت کی سند ائمہ قول کے مطابق صحیح ہے۔ (بخاری، ج ۵۲، ص ۱۴۳۔ کافی سے روایت کی ہے، ج ۱ ص ۹۔ الوسائل، ج ۵، ص ۵۲۱، باب ۱۳)

اب اس روایت کو اس صورت میں دیکھ جاسکتا ہے:

① جن پرچموں کی طرف اشارہ ہوا ہے تو ان کے بارے یہ کہا گیا ہے ان پرچموں میں کچھ ایسے پرچم ہوں گے جو گمراہ لوگوں نے اُٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اسی بات کی طرف امام علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اشارہ فرمایا ہے۔

کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو اس وقت دعویٰ کرے جب دجال خروج کرے مگر وہ یہ دیکھے گا کہ کون ہے، جو اُس کی بیعت کرے اور جس نے مخالفت کا پرچم اُٹھایا تو اُس کا اُٹھانے والا طاغوت ہوگا۔

② دوسری بات یہ ہے کہ اسی امر کی تاکید ہوگئی کہ امام علیہ السلام نے پرچم کی بات کی۔ پھر اُس کے اُٹھانے والے کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ طاغوت ہوگا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا اور وہ امام حق کی تائید پر راضی نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ اشارہ کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرے گا۔ اس لیے اس امر کی وضاحت کر دی گئی کہ وہ طاغوت اپنے اقوام کو اس صورت میں پیش کرے گا کہ نیکو دینا ہے اور نیکی شریعت ہے اور اسے تسلیم کرو ورنہ اس کو مقدس جانو۔

③ تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت جناب زید کے حوالے سے بیان کی گئی ہے جو پرچم حق اور پرچم مخالفت کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے اور اس نے جناب زید اور ان کے خیر کے قیام کے درمیان فرق واضح کر دیا۔

اس طرح کی ایک اور روایت موجود ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی گئی۔ آپ نے فرمایا: حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: خداوند تعالیٰ میرے چچا زید پر رحم نازل فرمائے۔ انھوں نے رضائے آل محمد کی دعوت دی تھی۔ اگر آپ کا سیلاب ہو جاتے تو اپنی دعوت کو پورا فرماتے۔ اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام نے مامون سے فرمایا تھا۔ جناب زید نے حق کے علاوہ کسی اور بات کی طرف دعوت نہیں دی تھی۔ وہ اپنی ذات کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ انھوں نے لوگوں سے فرمایا تھا: میں تمہیں رضائے آل محمد کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر ان عہدیان کے بارے میں جو کچھ تاریخ نے بیان کیا ہے سو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر دعوت پر نص جاری فرما دی ہے۔ جب کوئی اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کی دعوت دے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔

⑤ چوتھی بات یہ ہے میں بنی قاسم کی روایت ہے جو صحیح ہے اس حدیث سے ہمارے لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئمہ ہدیٰ نے لوگوں کو کس طرح روکا کہ وہ ان جھوٹے مدعیان کی دعوت پر کان نہ دھریں۔ یہ لوگ اپنے نفس کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: بخدا اگر تم لوگوں کے دو نفس ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور ان میں سے ایک قتل ہو جاتا اور دوسرا باقی رہ جاتا تو وہ وہی قتل کرتا جو اس کے لیے ظاہر ہوتا لیکن نفس تو ایک ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو یہ ختم ہو جائے۔ تم اپنے نفس کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہو۔ اگر ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی خیر پہنچے تو تم دیکھنا کہ تم نے کس صورت میں خرچ کرنا ہے۔ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب زید نے خرچ کیا۔ وہ تو ایک عالم تھے، صدوق تھے۔ انھوں نے اپنے نفس کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ انھوں نے تمہیں رضائے آل محمد کی دعوت دی تھی۔ اگر وہ کا سیلاب ہو جاتے تو اپنی دعوت کو پورا کرتے۔

جتنی روایات اس مضمون پر مشتمل ہیں۔ ان سب کا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقی قائم آل محمد سے نکل خروج نہ کیا جائے۔ آئمہ طاہرین نے اس امر پر زور دیا کہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ امر مہمل کو وقت کے ساتھ دیکھیں اور اس حقیقت کو اپنائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات صمیم کی ہیں۔ اس لیے مصوم نے یہ بھی فرمایا: ظہور قائم کی ایک علامت سفیانی بھی ہے وہ چہارے لیے کافی ہے۔ (الوسائل، ج ۱۵، ص ۵۰۵ و باب نمبر ۱۳، جہاد الکافی، ص ۲۱۹ و ۲۲۰)

یہ صحیح روایات اس امر کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ جب حقیقی قائم کا ظہور ہو جائے تو تم اس کی نصرت کرنا۔ اسی مضمون سے جناب زید کا واقعہ مربوط ہے وہ صرف اور صرف اس لیے اٹھے تھے کہ ان ظالموں سے معاشرے کو بچھڑا دینے۔ روایت اس فرق کو واضح کر رہی ہے کہ پرچم حق کیا ہے اور پرچم ظلمات کیا ہے؟

⑤ اس ضمن میں وہ روایات بھی ہمارے سامنے ہیں، جن میں یحییٰ کے خروج کا ذکر ہے۔ اس کے خروج کی مدح کی گئی ہے کہ اس کا پرچم پرچم ہدایت ہوگا، یہ پرچم بھی قائم کے پرچم سے نکل بلند ہوگا حالانکہ مندرجہ بالا روایت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ کس اذ قیام قائم ہر پرچم ظلمات کا پرچم ہوگا۔

یحییٰ کے پرچم کی مدح یہ بتاتی ہے کہ اس کا خروج جائز ہوگا۔ وہ حکام جور کے خلاف جہاد کریں گے۔ ان کے خاتمے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ (النجیۃ الصمدانی، ص ۱۷۱، حدیث ۱۳)

اس ضمن میں وہ روایات بھی ہیں جن میں ان پرچموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو مشرق کی طرف سے اٹھیں گے اور وہ حق کا مطالبہ کریں گے۔ ان پرچموں کی بھی مدح کی گئی ہے۔ ان کی مدح ان کے خروج کے جواز کی دلیل ہے۔ (تھیض)

نعمانی، ص ۱۸۴، باب ۱۳، حدیث ۵۰)

اس طرح کی ایک روایت قم کے رجل کے ہارے میں بھی ہے۔ قم کی ایک شخصیت ہوگی، جس کے ساتھ ایک قوم ہوگی، جو سب پلائی دیوار کی مانند ہوگی۔ یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ حق پر ہوں گے۔

اس آیت مقدمہ فَاِذَا جَاءَ وَغَدَاُؤُهُمَا يَتَعَقَّدُ عَيْنِيْكُمْ عِبَادًا لِّكَ اُولٰٓئِكَ بَانِي سِدِّيْنِ (الاسراء) ”جس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگ ہو بندوں کو تم پر مسلط کیا“ کی تفسیر امام سے پوچھی گئی تو آپؑ نے تیس مرتبہ فرمایا: اللہ کی قسم اس آیت کے مصداق وہی قم ہیں۔ (عبارہ ج ۵۴، ص ۱۳۳، بیج البلاغ، ۱۹۰)

ان لوگوں کی طرح و تعریف اس امر کی دلیل ہے کہ زمانہ نبیت میں ان کا قیام شریعت رہائی کے مطابق ہوگا۔

⑤ حضرت امام علیؑ کا فرمان ہے: ”زمین کو تھامے رکھنا اور مصائب پر صبر کرنا اپنے ہاتھوں اور اپنے اسلحہ کو حرکت میں نہ لانا جب تک خداوند تعالیٰ تمہارے لیے جلدی نہ کرے تم بھی مجلت سے کام نہ لینا، ان حالات میں جو آدمی بستر کی موت مرے گا، وہ اپنے رب کی معرفت پر ہوگا۔ رسول اور آل رسول کے حق کی معرفت پر ہوگا۔ اس کی یہ موت شہادت ہوگی، اس کا اجر اللہ پر ہوگا، اپنے صالح اعمال کی جزا پائے گا۔ اٹھ“

⑦ غفل بن یزید سے روایت ہے حضرت امام صادقؑ نے فرمایا: اے غفل! جس نے سلطان جائز پر خردج کیا اور اسے مصیبت پہنچی تو وہ اس مصیبت پر اجر سے خالی رہے گا، اُسے مبروالہ رزق نہیں ملے گا۔ (الوسائل، باب ۲)

اس حدیث کی تخریج میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ اڈا یہ ہے کہ سلطان جائز سے لڑنے میں کوئی شری سقم نہیں ہے بلکہ اُسے جو مصائب پیش آئیں گے ان مصائب

کے جھیلنے پر وہ ثواب سے محروم رہے گا کیونکہ اُس کا وظیفہ صبر تھا اُس نے صبر نہیں کیا۔
 جاننا: مساطینِ قلم و جوہر کے خلاف خروج کو مطلقاً حرام قرار دینا ضرورت کے
 خلاف ہے۔ ہاں کبھی کبھی تقیہ کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر اس روایت کو صحیح
 تسلیم کر لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہو کہ بغیر سوچے بچے خروج نہیں کرنا چاہیے صاحبانِ
 دین کی رائے بھی شرط ہے۔

③ مفضل بن صاریح نے جنابِ جاوید سے اُس نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے
 سنا، آپؑ نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت آئے گا، ان کا امام غیبت میں ہوگا۔ اس زمانے
 کے ان لوگوں کے لیے خوشحالی ہے، جو ہمارے امر کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔
 اس وقت جاوید نے سوال کیا: اے فرزندِ رسول! اس زمانے کے مومن کو کیا کرنا

چاہیے؟

آپؑ نے فرمایا: اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے گھر میں ساکن رہے۔

(بخاری، ج ۵۲، ص ۱۴۵ و کمال اللہ، ص ۳۳۰)

یہ روایت اپنی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ جب سے زمانہ غیبت شروع ہوا
 تو ضعیفونِ اہل بیتؑ کے مصائب میں اضافہ ہوا کیونکہ ان کے امام پر وہ غیب میں
 تشریف لے گئے۔ تو اس زمانہ میں ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے امور میں اعداءِ نظر کریں
 اور اپنے اعداء کی سازشوں سے بچنے کے لیے تقیہ کو اپنائیں اور حکم دیا گیا کہ اپنی زبان
 کی حفاظت کریں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ دورِ بلا سخت ہوگا، جب ایک اہل ایمان
 خاموشی سے زندگی بسر کرے گا تو ایمان میں رہے گا۔ اگر زبان کھلے گا تو اپنی مشکلات
 میں اضافہ کرے گا۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ کئی ایک مشکلات کا
 زمانہ ہوگا۔ شکوک و شبہات جنم لیں گے۔ لوگوں کے نفوسِ معزونی طور پر ضعیف

ہو جائیں گے۔ ان کی معرفت میں فقدان پیدا ہوگا۔ اس دور میں حق پر قائم رہنا یہ ایک عظیم الشان عمل ہوگا۔ اس سے بڑا عمل اور کوئی نہ ہوگا۔

⑤ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے بندہ برا! اپنے گھر کو لازم کرو اور خاموشی کے ساتھ رہو۔ راست اور دن کی طرح سکون پذیر رہو۔ جب تمہیں سفیانی کی خبر ملے تو فوراً ہماری طرف دوڑ کر آنا۔ (اکافی ج ۲۷۰)

اس حدیث کی مثل وہ حدیث بھی ہے جو حضرت امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر سے فرمائی تھی۔ (الوسائل ج ۱۵، ص ۵۶، باب ۱۳، الفتنۃ البھمانی، ص ۱۳۹)

اب ان احادیث کے ضمن میں ہم یہ کہیں گے:

① یہی بات تو یہ ہے امام نے سفیانی کی جو آیت بیان فرمائی تو اس کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ امام حق نے عہد فرمایا ہے۔ اسی طرح کی علامات امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر سے بیان فرمائیں۔

تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ امام علیہ السلام نے حسی علامات بیان فرمائیں جن کے ذریعے امام حق کو پہچانا جاسکتا ہے اور جو ملے ایمان کو رد کیا جاسکتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ سند یہ دلی حدیث سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ صرف ہم سند کے لیے ہو کہ وہ اپنے گھر میں سکون پذیر رہے، اس لیے آپ نے سند سے فرمایا: عَصِيكَ فَإِذَا بَشَّرَكَ لَوْنٌ (صحیح القال، ج ۲، ص ۸) کیونکہ سند ماحول سے متاثر ہو چکا تھا وہ حقائق کو جانے بغیر انقلاب کی تلاش میں تھا۔

② لعل کا ب راوی ہے۔ اُس نے کہا: جب ابو مسلم خراسانی کا خط حضرت امام صادق علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا: حیرے خط کا کوئی جناب نہیں ہے۔ ہم سے دور چلا جا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وہ اپنے بندگان کی غفلت کو دیکھ کر کس امر میں جلدی نہیں فرماتا۔ ایک پہاڑ تو اپنے مقام

سے ہٹ سکتا ہے لیکن کسی کی حکومت جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو، قطع نہیں ہو سکتی۔ پھر آپؑ نے فرمایا: فلاں بن فلاں نے حکومت کرنی ہے۔ اس طرح آپؑ نے سات آدمیوں کے نام شمار کیے کہ فلاں کے فلاں بیٹوں نے حکومت کرنی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت میں نے عرض کیا: قربان ہاؤں آپؑ کے اور ہمارے درمیان کیا علامت ہوگی؟

موصومؑ نے فرمایا: اے مفضل اسکون سے رہو، جب تک سفیانی کا خروج نہیں ہوتا۔ جب سفیانی خروج کرے تو فوراً ہماری آواز پر لبیک کہو۔

یہ حدیث کہ پہاڑ کا بیٹی جگہ سے ہلنا آسان ہے اور اس سلطنت کا اپنی مدت پورا کیے بغیر خاتمہ ہونا مشکل ہے۔ پیغمبرؐ سے بھی مروی ہے۔ اب مختصر صورت میں اس حدیث کے بارے کچھ عرض کرتے ہیں:

● اس حدیث کی سند کے صحیح ہونے یا ضعیف ہونے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس حدیث کا مفاد اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ امام علیؑ اپنے عہد و کاروں سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ انتقام کے لیے انھیں لیکن آپؑ ابو مسلم خراسانی کے انقلاب سے منع کر رہے تھے اس لیے جب فضل نے علامت کے بارے بات کی تو آپؑ نے خروج سفیانی کو علامت ٹھہرایا۔ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ امام علیؑ اپنی حکومت چاہتے تھے لیکن آپؑ نے فرمایا: ہماری حکومت اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک امام مہدیؑ ظہور نہیں فرماتے۔

اس لیے آپؑ نے فرمایا: کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم میں سے جب کوئی خروج کرے اور وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے کیونکہ وہ شخص ہم اہل بیتؑ میں سے تو ضرور ہے لیکن امام مہدیؑ نہیں ہے، اس لیے اپنے دعویٰ مہدیہ میں صادق نہیں ہے۔

● اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام علیؑ نے ابو مسلم کو تحریک

نہیں کیا تھا اور نہ انھیں جنھوں نے اُسے آپ کی طرف بھیجا تھا۔ ابو مسلم آپ سے اس امر میں نصرت چاہتا تھا کہ آپ کے بیروکار استفادہ کریں۔ کیونکہ اُسوی حکومت کے موط کے بعد حالات بدل گئے تھے۔

ایک اور روایت اس امر کی وضاحت کرتی ہے۔ امام علیؑ کے پاس ایک خط آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی تک عباس کی اولاد کے پاس حکومت نہیں آئی تھی۔ معلیٰ بن خنیس حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے پاس عبد السلام بن نعیم اور سندیر وغیرہ کا خط تھا، اس خط کی عبارت یہ تھی: ”ہم سب نے اقرار و عہد کیا ہے کہ اس امر کو آپ کے حوالے کر دیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ راوی کہتا ہے: امامؑ نے وہ خط زمین پر پھینک دیا اور فرمایا: افسوس ہے، افسوس ہے، میں وہ امام نہیں ہوں وہ امام جس کے پاس حکومت آئے گی۔ وہ ہے جو سفیانی کو قتل کریں گے۔ (وسائل، ج ۱۵، ص ۵۲، ۵۳، باب ۱۳، رجال کشی، ص ۲۵۲، تنقیح المقال، ج ۲، ص ۱۵۲، مالکائی، ص ۱۲۲) ابوبکر حضری سے روایت ہے کہ میں اور ابان علی بن عبداللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ اُس وقت خراسان سے سیاہ فہم ظاہر ہو چکے تھے۔ ہم نے عرض کیا: ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟

آپؑ نے فرمایا: اپنے گھر میں بیٹھے رہو، جب ہمیں کسی آدمی پر اجتماع کرتے ہوئے پاؤ تو مسلح ہو کر آ جاؤ۔ (نہجۃ الصبی، ص ۱۹۷)

عمر بن حنظلہ روایت کرتے ہیں: میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا، آپؑ نے فرمایا: قیام قائم سے قبل پانچ علامات ظاہر ہوں گی، پہلی، ان میں سے ایک آسمانی چٹخ ہوگی، دوسری: سفیانی کا خروج اور تیسری: بھس ذکیہ کا قتل، چوتھی، فلک کا زمین میں چھس جانا اور پانچویں: یحییٰ کا خردن۔

اس وقت میں نے عرض کیا: میں آپؑ پر قربان ہاؤں اگر ان علامات کے

ظہور سے قبل آپ کے اہل بیت میں سے کوئی فرد خروج کرنے کیا میں اس کا ساتھ دوں؟
 آپ نے فرمایا نہیں۔ (وسائل، ج ۱۱، ص ۳۷، باب ۱۳، الکافی، ص ۲۵۸)
 اب اس روایت کا تجربہ پیش کرتے ہوئے یہ کہیں گے:

اس امر کی پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر بن حنظلہ کی روایت اپنی سند کے لحاظ سے
 تام ہے، لیکن اس روایت کا ظاہر اور اس سے قبل وال روایات کا ظاہر یہ ہے کہ اہل
 بیت کے جو لوگ ان علامات سے قبل خروج کر رہے ہیں، حقیقی مہدی نہیں ہیں۔ یہ اور
 بات ہے کہ وہ سب نبی اکرم ﷺ کے خاندان کے لوگ ہیں، اس لیے مصوم کے
 حضور میں عمر بن حنظلہ نے اپنے سوال کو اس جملہ سے مفید کر دیا: ”اگر کوئی آپ کے
 اہل بیت سے خروج کرے..... الخ“۔

مزید وضاحت کے لیے یہ عرض کریں گے۔ عمر بن حنظلہ کا سوال اس وقت ہوا
 جب امام ظہور مہدی کی علامات بتا چکے تھے۔ عمر بن حنظلہ امام کے اقوال سابقہ کی امام
 سے تاکید چاہتا تھا اور ان اقوال کا خلاصہ یہ تھا۔ ان علامات سے قبل اگر کوئی خروج
 کرے تو وہ مہدی موعود نہیں ہوگا، چہ جائیکہ خروج کرنے والا اہل بیت کا فرد ہی کیوں
 نہ ہو۔

اب دوسری بات، یہ تمام روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے کے کچھ شیعہ
 حضرات جو عباس کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ انھوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ لوگ حق پر
 ہیں۔ آخر کار یہ لوگ حکومت امام کے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے امام نے اپنے
 پیروکاروں کو سختی کے ساتھ روک دیا تھا کہ وہ ان سے ربط نہ رکھیں۔ یہ وہ نہیں ہیں۔
 امام مہدی وہ ہیں جن کے لیے علامات مقرر ہیں اور وہ اہل بیت سے ہیں۔ انھیں
 حکومت ملے گی۔ ان کے ظہور کی علامات میں سے سفیانی کا خروج ہے۔ لشکر کا زمین
 میں جنس جانا ہے۔ آسانی نما ہے وغیرہ

اس کے بعد امام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، یہ اپنے دعویٰ میں صادق ٹھہرائیں۔

⑤ ان روایات سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے جہاد اگر ہے تو وہ صرف امام عادل کی قیادت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی جہاد جہاد نہیں ہے۔ (وسائل، باب ۳۲)

کئی بات تو یہ ہے کہ یہ روایات سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام عادل کی بات کی گئی ہے، یا اس کی بات کی گئی ہے، جس کی اطاعت فرض ہو تو ان روایات میں ”امام عادل“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی وہ شخصیت جس پر امام عادل کا اطلاق ہو۔ یہاں امام عادل سے معصوم مراد نہیں ہے۔

تیسری بات یہ کہ یہ روایات اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو بغیر حق کے خروج کر رہے ہیں، ان کی نصرت مت کرو۔

⑥ اس مضمون کی روایت جس کے راوی حسین بن خالد ہیں، موجود ہے۔ اُس نے کہا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے ”جس نے ہمارے قائم کے ظہور سے قبل تہیہ پھیرا وہ ہم سے نہیں ہے“۔ (وسائل، باب ۳۲)

اس روایت کے ضمن میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ روایت بھی اپنی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل تہیہ مرتفع نہیں ہوگا بلکہ بہت سے امور میں باقی رہے گا۔

آخر میں یہ کہیں گے دین اسلام صرف شعائر اور توجیہات روحی و اخلاقی کا دین نہیں ہے بلکہ یہ الٰہی دین ہے۔ یہ شریعت ربانی ہے۔ اس کے اپنے احکام و ضوابط ہیں۔ اس میں سیاسیات میں حدود و تعزیرات ہیں۔ دین اسلام قائل کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے اور زانی کے لیے رجم اور کوڑوں کا حکم دیتا ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سفارش

کرتا ہے جو قید و تحریر کا حق دار ہے اُسے قید کرتا ہے اور اس پر تعزیر لگاتا ہے اور جس کے لیے جلا وطنی کا حکم ہے اُسے جلا وطن کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

اسی دین اسلام میں امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ کبھی قہر کے ساتھ اور کبھی زبان کے ساتھ اور کبھی ہاتھ کے ساتھ اس میں ظالم کا انکار بھی ہے۔ یہ دین اسلام ترغیب دیتا ہے کہ سلطان جائز کو ملحق کہہ دے اور اسلام کی سر بلندی کی خاطر جہاد بھی کرے اور اہل اسلام کی حفاظت بھی کرے۔

اسی دین اسلام میں قصاصات بھی ہے۔ اسی اسلام میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ باقی گروہ سے قتل کردہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئیں۔ دین اسلام میراث کی بھی تشریح کرتا ہے اور اسی طرح معاملات و تجارت کی بھی توجیہ فرماتا ہے۔ دین اسلام نے وہ نظام حیات پیش کیا ہے جو پوری انسانیت کے مصالح کی بات کرتا ہے۔

اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام کے احکام کی ترویج کے لیے حکومت کا ہونا ایک لازمی امر ہے، جس کے ذریعے اس کے احکام کی اقامت ممکن ہے۔ اگر اسلام کے پاس حکومت نہ ہو تو اس کے احکام کا نفاذ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (الشوریٰ: ۱۳)

”دین (اسلام) کو قائم کرو اور اس میں فرق بندی نہ کرو۔“

حکومت کے ذریعے ہی دین اسلام کے احکام کا نفاذ ہے۔ اس کے علاوہ نفاذ شریعت ناممکن ہے۔

تیسرا حصہ

موقف و عقیدت

مجتہد

سوال قابلِ صدا احترام! آپ السید محمد حسین فضل اللہ کے اجتہاد کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ کیا وہ مجتہد ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ دلیل کے ساتھ ثابت فرمائیں۔

جواب السید محمد حسین فضل اللہ کا مسئلہ اجتہاد ایک مشکل مسئلہ ہے۔ آزادہ مجتہد ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ جو اختلاف ہے، وہ عقائد کا اختلاف ہے۔ پہلے تو اس مسئلہ کو حل کرنا چاہیے پھر دوسرے مسائل بھی ہیں، جن میں وہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں۔

میرے محترم بھائی ایہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے بارے میں کہوں، ان کے اجتہاد کے بارے میں علمائے اسلام اور آیاتِ عظام نے فیصلہ دے رکھا ہے۔ ان آیاتِ عظام میں شیخ جواد حمزوی ہیں، السید کاظم حائری ہیں، شہید محمد الصدر قدس سرہ ہیں۔ اس طرح شیخ نور ہدائی نے ان کے اجتہاد کو مشکوک قرار دیا۔ السید ہادی قبلہ نے بھی شیخ نور ہدائی کی تائید کی ہے۔ اس طرح قم المقدسہ کے آیاتِ عظام ہیں یا ان کے علاوہ آیاتِ عظام، ان سب نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ وہ مجتہد نہیں ہیں۔ ان حضرات کی بات ایک فیصلہ کن بات ہوتی ہے کیونکہ یہ حضرات اس امر میں تمام لوگوں سے زیادہ عارف ہیں اور صاحبانِ تقرنی ہیں اور امام زمانؑ کے نائب ہیں۔

جی ہاں! میں یہ بھی کہوں گا۔ جو آدمی اجتہاد کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے اجتہاد کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی دلیل نہیں رکھتا تو پھر اگر مراجع عظام میں سے کوئی مرجع شہادت دے دے تو اس ایک مرجع کی شہادت اس کے اجتہاد میں کفایت کرتی ہے۔

اگر اُس کے پاس یہ صورت نہ ہو تو پھر سوالات کے ذریعے ان کی علمی شخصیت کو اور ان کے استنباط کو پرکھا اور جانچا جاسکتا ہے۔ آیا وہ مجتہد ہے یا نہیں ہے اور یہ علمی دنیا کی بات ہے۔ اس میدان میں نہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔

جی ہاں! اسید فضل اللہ صاحب نے کئی مرتبہ اعلان فرمایا کہ ان کی کتب اور فقہی تالیفات اس امر کی شاہد ہیں کہ وہ مجتہد ہیں لیکن مراجع امت نے کوئی ایسا حکم صادر نہیں فرمایا جس سے ان کا اجتہاد ثابت ہو۔ انھوں نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ مجتہد نہیں ہیں۔

اب اگر کوئی فرد ان کی کتب کو دیکھ کر کہے کہ وہ مجتہد تھے تو میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا کیا اس کے لیے مراجع عظام کا فیصلہ کافی نہیں ہے۔ جب اُس کے لیے علمائے اسلام اور آیات عظام کا فیصلہ کافی نہیں تو پھر میری شہادت اس کے لیے کیسے کافی ہوگی۔ خداوند تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رضا کے حصول کی توفیق مرحمت فرمائے۔

إِدْفَعْ بِالتَّيْنِ هِيَ أَحْسَنُ

سوال میں آپ کو اور آپ ایسے لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ عظمیٰ اسید محمد حسین فضل اللہ سیوس اور اکیسویں صدی کی ایک عظیم الشان علمی شخصیت ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کی مخالفت فرمائے تاکہ ہم ان کے علم سے استفادہ کر سکیں

اور تم ایسے لوگوں سے ہمیں اور باقی لوگوں کو محفوظ رکھے۔
 آیت اللہ العظمیٰ فضل اسلام کے خزانہ ہیں، ہم ان پر جتنا فخر کریں،
 کم ہے۔ تم ایسے لوگوں کی تعریفوں کو لگام دی جائے تاکہ وہ
 اسلام کی خدمت کر سکیں۔ آپ کی کتابوں نے اسلام اور شیعیان
 حیدر کرار کو فائدہ دینے کے بجائے ان کے اہلاد کو تعویذ
 دی ہے۔

کیا آپ لوگ بھی سمجھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ تم آیت اللہ فضل
 اللہ کے خلاف لکھنے جاؤ گے، لوگ تسلیم کرتے جائیں گے۔ آپ
 لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آیت اللہ جو کہ بازار و مرجع نو ہیں۔
 میں دوبارہ یہ کہوں گا، آپ نے جتنا آیت اللہ فضل اللہ کے
 خلاف لکھا ہے تو اس کے پڑھنے کے ساتھ میرے دل میں ان کا
 احترام بڑھا ہے۔ میں ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔
 میں نے آپ کی گفتگو اور اس کی گفتگو کا تقابلی جائزہ لیا ہے۔ اس
 جائزے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں، وہ حق پر ہیں اور ان
 کا مخالف باطل پر ہے۔

آیت اللہ العظمیٰ السید محمد حسین فضل اللہ حق پر ہیں۔ آپ کی گفتگو
 نہایت کمزور ہے اور ننگ و جار ہے اور آپ بھی ہر مسلم کے لیے
 ننگ و جار ہیں۔

حواہ: اما بعد! میں نے تفکر و احسان کے ساتھ آپ کے خط کا مطالعہ کیا۔

آپ نے اپنی دینی غیرت کا اظہار فرمایا ہے اور جو کچھ آپ کے سینے میں تھا وہ بیان
 فرمایا۔ آپ نے جس شدید ترین موقف کا دفاع کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا

مانگتا ہوں اُسے آپ کے بندۂ اعمال میں جگہ عطا کرے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ میں تو صرف حضرت امام علیؓ اور اہل بیت عظام کے موالیوں میں اس جرأت اور محبت کو زعمہ کرنے کی کوشش میں ہوں۔

میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اور آپ کو حوض کوثر پر امیر المومنین کے پاس جمع کرے اور وہ ہمیں اپنے پو مبارک سے حوض کوثر پلائیں اور ہماری شفاعت فرمائیں اور ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو۔

میرے برادر محترم! آپ بھی یہ گمان نہ کریں کہ جس گفتگو سے آپ نے مجھے جانب کیا اس گفتگو نے مجھے پریشان کر دیا ہوگا۔ نہیں بالکل نہیں۔ اس سے قبل کہ آپ مجھ سے معذرت کریں میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے آپ میرے اور السید فضل اللہ کے اختلافات سے واقف ہیں اور آپ نے یقین کی حد پر جا کر کہہ دیا کہ وہ حق پر ہیں اور باقی مراح عظام اپنے موقف میں خطا پر ہیں۔ آپ نے فیصلہ دے دیا کہ آیات عظام اور علمائے اسلام امت سب خطا پر ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے مبالغہ سے کام لیا۔

ہمارے مراح عظام سب فقہ امت ہیں، حق اور ابرار ہیں۔ اس زمانے کے محققین ہیں۔ آپ جیسا آدلی ان پر یہ حکم لگائے عجیب ہے۔

میرے برادر محترم، شاید میری باتیں آپ پر گراں گزری ہوں گی، میں آپ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ معاف فرمائیں گے میں نے یہ پسند کیا کہ میں آپ پر آپ کا سلام ٹوٹا دوں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ خط و کتابت کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس سلی کو قبول فرمائے، آپ کی محافقت فرمائے۔ ہمیں اور تمہیں حضرت زہراؓ اور ان کے والدین زکوار اور ان کے شوہر طاہر اور ان کی اولاد ابرار کی شفاعت نصیب فرمائے۔

آپ برادر آپ جن کو چاہتے ہیں خداوند تعالیٰ کی مسامحتی کا نزول ہو۔

موسیقی، طبل و دف

سوال میں ایک جوان لڑکی ہوں اور اپنے اس مسئلہ میں حیران

و پریشان ہوں۔ میں آپ کی ذات والاصفات سے امید رکھتی

ہوں آپ میری اس مسئلہ میں رہنمائی فرمائیں گے۔

کیا دف یا طبل جو شادی کی مغللوں میں بجائے جاتے ہیں حرام

ہیں؟ کیا عورت کا رقص عورت کے لیے جائز ہے؟

جواب اما بعد! اے میری بہن! آپ اپنے مرجع تقلید سے رابطہ کریں۔ اس

مسئلہ کا جواب وہ دیں گے۔ ہاں اگر آپ ایک شخص رائے پوچھنا چاہتی ہیں تو اس کا

کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ تکلیف شریعی عمل کا تقاضا کرتی ہے اور وہ عمل مرجع کے فتویٰ کے

ساتھ مریض ہے۔

رقعت ہلال

سوال ”رقعت ہلال“ کے بارے میں آپ کی رائے چاہتا

ہوں امید ہے جناب اپنی آراء سے مستفید فرمائیں گے۔ بعض

اوقات ایسا ہوتا آیا ہے رمضان المبارک کا چاند بعض علماء اور ان

کے مقلدین کے لیے ثابت ہو جاتا ہے اور بعض کے لیے ثابت

نہیں ہوتا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مسئلہ میں تمام صحیحان اہل

بیت کا اتفاق ہو جائے اور اختلاف ختم ہو جائے اور اسی طرح ماہ

شوال کے چاند کا مسئلہ بھی اتفاقی صورت میں حل ہو جائے؟

کیا اس امر میں اجتہاد ہو سکتا ہے تاکہ تمام صحیحان اہل بیت ان

امور میں ایک نظر آئیں۔ ہماری تمنا ہے کہ یہ اختلاف ختم

ہو جائے۔

اس موضوع کی مثال آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سال کویت میں ہماری ایک جماعت عید منارہی تھی اور دوسری جماعت روزہ کے ساتھ تھی۔ میری خواہش ہے کہ آنے والی عید امت مسلمہ اکٹھی منائے۔

نتیجہ: ابابعدا رویت ہلال کا مسئلہ مراجع عظام سے مربوط ہے کیونکہ وہ ہلال کے احکام کا استنباط کرتے ہیں لیکن اس مسئلہ میں امت کی ایک بنیادی حیثیت ہے۔ جس طرح دوسرے مسائل میں مقلدین اپنے اپنے مراجع کی تقلید کرتے ہیں۔ اس طرح اس مسئلہ میں بھی وہ اپنے مرجع کے مقلد ہوتے ہیں۔

ہلال کا مسئلہ رویت کے تابع ہے اور اس رویت کو دلیل شرعی سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت رویت ہلال کا دعویٰ کرتی ہے۔ بعض لوگ ان کی رویت اور شہادت پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو ان کو شک نہیں سمجھتے یا وہ ان لوگوں کی وثاقت سے متعارف نہیں ہوتے۔ اب اس دوسری صورت والے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے اقوال پر عمل کریں۔

یہی وجہات ہیں جن کی بنا پر عید کے دن کے تعین میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اختلاف نہیں ہے، جو نقصان دے بلکہ ایک انسان پر واجب ہے کہ وہ حکم شرعی کی اجراء کرے۔ مگر چہ اس کی خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم پر یہ بھی واجب ہے کہ ہم پوری حقیقت سے کام لیں تاکہ تکلیف شرعی پر عمل ہو سکے۔ اور یہی علامت سلامتی کی علامت ہے نہ کہ مرض کی۔ جو مریض ہوتا ہے وہ دین میں سستی اپناتا ہے اور تکالیف شرعی سے بچکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور ان امور کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جو دین میں فائدہ دینے والے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ ابھ کر رہ جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کو امور دینیہ کے حصول میں کامیابی عطا فرمائے۔

اہل سنت کا تشہد

سوال میں نے اہل سنت کے تشہد میں غوب نظر کیا ہے، ان کی کتب کا بھی مطالعہ کیا ہے جیسا کہ الابامع الصغیر اور مجمل طبرانی پر۔ میں تو اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے تشہد کو مہذب کر کے اپنا تشہد بنا لیا ہے۔ وہ اپنے تشہد کی ابتدا تسلیم سے کرتے ہیں۔ پھر تشہد پڑھتے ہیں اور اپنے تشہد کی سند روایات سے مربوط کرتے ہیں۔ اپنی ان روایات کا مرجع ابن مسعود کو بھی ٹھہراتے ہیں۔

❖ ان روایات کے بارے آپ کیا فرمائیں گے؟

❖ کیا اس تشہد سے ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟

❖ کیا یہ صحیح ہے کہ ”دوسرے“ نے اس میں تبدیلی پیدا کی؟

جواب اما بعد! ہر مذہب کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ یہی اصول و

ضوابط ان کے لغتی مصادر ہوتے ہیں اور پھر انہی سے وہ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ایسے

امور میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایسی ہمیشہ حق تک نہیں پہنچا سکتے۔

اصل بات یہ ہے کہ بحث کی جائے ان امور میں جو اساسی ہیں، جب جا کر ایک انسان

حق تک جا پہنچتا ہے۔ اسی موضوع کو جب امامت سے مربوط کیا جائے اور بالخصوص

وہ بحث عقلمند سے تو سناٹا حل ہو سکتا ہے۔

چوتھا حصہ

متفرقات

روایت اور روایت

۱۔ حَدِيثٌ تَذْرِيهٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ تَرْوِيهِ "ایک حدیث روایت کے ساتھ ہزار روایت سے بہتر ہے۔"

میں حضرت پیش کروں گا کیونکہ میں آپ پر بہت زیادہ سوالات کرتا رہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ معاف فرمائیں گے لیکن ان مسائل سے میری غرض عوام الناس سے مربوط ہوتی ہے۔ آپ کی فہمیت سے جو جوابات ملتے ہیں ان میں کئی ایک علمی نکات ہوتے ہیں:

① معصومین علیہم السلام سے کئی ایک اقوال موجود ہیں جیسا کہ ان کا فرمان ہے:

حَدِيثٌ تَذْرِيهٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ تَرْوِيهِ
وَلَا يَكُونُ رَجُلٌ مِنْكُمْ نَقِيهَا حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيضَ
كَلَامِنَا وَأَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتَنْصَرِفَ عَلَي سَبْعِينَ
وَجْهًا لَنَا مِنْ جَمِيعِهَا فَخَرَجَ

وَأَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِيَ كَلَامِنَا إِنَّ الْكَلِمَةَ
لَتَنْصَرِفَ عَلَي وَجْهِ فُلُوشَا إِنْسَانٍ يَصْرِفُ كَلَامَهُ كَيْفَ

شلہ ولا یکذب

اس طرح کی اور روایات بھی ہیں۔ ان روایات کے بطون میں اور اس طرح وہ تعداد میں ستر بطون بنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے تاویل کا باب کھل جائے گا۔ اسی بات کی طرف تو احمد بن زید الدین احسائی کہتے ہیں۔

یا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے کلام کے ستر چہرے ہیں تو پھر بیان حکم سے توریت کا سہارا لیا گیا ہے۔ آخر یہ کس لیے؟ کیا لفظ ”حق“ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اطلاق ہو سکتا ہے؟ کیا اس مضمون کی روایات اہل بیتؑ سے جاری ہوئی ہیں؟

جواب: ابجد! پہلے سوال کا جواب تین احادیث پر مشتمل ہے۔ اس میں سند اور دلالت کی بحث کی ضرورت نہیں۔

پہلی حدیث: حَدِيثُ تَذْرِيبِ خَيْرٍ مِنْ أَلْفِ تَوْبَةٍ۔ یہ اس فرد کے بارے میں کہا گیا ہے جو احادیث کا اجماع تو کثرت کے ساتھ کرتا ہے لیکن سانی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

جب ہم اس حدیث میں غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی تو اس حدیث کو مستقل طور پر جان کیا گیا ہے اور کبھی دوسری حدیث تک پہنچنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ وہ دوسری حدیث یہ ہے:

وَلَا يَكُونُ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقِيهًا، حَقِي يَعْزُفُ .. الخ

اب ہم اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہاں کوئی اور فرض نہیں ہے۔ درج ذیل احادیث کی روشنی میں اس مسئلہ کو حل کرتے ہیں:

○ حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے:

”ہماری احادیث میں کچھ ایسی احادیث بھی ہیں، جو قرآن مجید کی طرح قشاپہ ہیں اور کچھ اس طرح محکم ہیں، جس طرح قرآن مجید کی آیات محکم ہیں۔ تو قشاپہ کو محکم کی طرف لوٹا دو، محکم کے بغیر قشاپہ پر عمل نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔“ (بخاری ج ۲، ص ۱۸۵)

ایک دوسری نص بھی ہے: ہماری احادیث میں کچھ قرآن کے قشاپہ کی طرح قشاپہ ہیں اور کچھ محکم ہیں، جس طرح قرآن کی آیات محکم ہیں ہن قشاپہ کو رد کر دو۔ (بخاری ج ۲، ص ۱۸۵)

علامہ بخاری نے فرمایا: امام علیؑ کا فرمان ”دون محکمہا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرو اور قشاپہ کو ہماری طرف رہنے دو۔ اس میں ٹکرت کرو، محکم میں ٹکرت کرو اور اس پر عمل کرو۔ (بخاری ج ۲، ص ۱۸۵)

﴿محمد بن اسماعیل نے علی بن نعمان سے، اس نے ابن مسکان سے، اس نے عبد اللہ بن ابی بن سہب سے سنا، اس نے کہا: میں اور علی بن حنظلہ حضرت امام صادقؑ کے حضور آئے۔ علی بن حنظلہ نے مسئلہ پوچھا۔ آپؑ نے جواب دیا تو علی نے عرض کیا، اگر وہ ایسا اور ایسا ہو تو آپؑ نے اس کا دوسرا جواب دیا۔ علی نے کہا: اگر وہ اس طرح کا ہو تو آپؑ نے تیسری صورت میں جواب دیا۔ یہاں تک کہ مصوم نے چار صورتیں بیان فرمائیں۔ پھر علی بن حنظلہ میری طرف حوہ ہوا اور کہا: اے ابو محمد! انھوں نے ہمیں احکام بتائے ہیں۔ تو اس وقت مصومؑ نے سن لیا اور فرمایا: اے ابو الحسن! ایسی بات مت کرو۔ آپؑ تو ایک پرہیزگار شخص ہیں۔ کچھ ایسے امور ہیں، جن کا وقت ٹھک ہے جس کو ایک صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ انھی امور میں سے جمعہ کا وقت ہے۔ اس کا وقت صرف اور صرف زوالِ خمس ہے۔ کچھ امور وہ ہیں، جن کا وقت وسیع ہے۔ ان کی صورتیں کثرت کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم! میرے نزدیک ان کے ستر چہرے

ہیں۔ (بخاری ج ۲، ص ۱۹۷)

علامہ مجلسی نے فرمایا شاید کہ جمع کے وقت کو حدیث میں بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے اور اس بیان کی غرض یہ ہے کہ بعض امور کو بعض امور سے تباہ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ بعض موارد میں احکام مختلف ہو جاتے ہیں۔ فرض مختلفہ کے اعتبار سے ایک شے میں احکام سترہ ہی بن سکتے ہیں۔ (بخاری ج ۲، ص ۱۹۷ و ۱۹۸)

⑤ جناب مجلسی نے اپنی سند کے ساتھ سلیم بن قیس سے روایت کی ہے۔ انہوں نے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ سے اور حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث بیان کی۔ آپؑ نے فرمایا: حضرت رسول اکرم ﷺ کا امر بھی قرآن کے نسخ و مفسوخ کی مثل ہے۔ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، محکم بھی ہے اور متکاہ بھی ہے۔ رسول اکرم ﷺ کی طرف سے جو کلام جاری ہوا تو اس کے دو چرے ہیں: کلام عام بھی ہے اور کلام خاص بھی ہے جیسا کہ قرآن مجید ہے۔ (الکافی، ج ۱، ص ۶۴)

⑥ محمد بن یحییٰ سے روایت ہے اس نے محمد بن عمرو سے، اس نے عبداللہ بن حبیب سے، اس نے سفیان بن عطاء سے، اس نے کھذ میں نے امام صادق رضی اللہ عنہ کے حضور عرض کیا میں ترہان جاذن، ایک آدمی آپؑ کی طرف سے ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایک امر عظیم کی خبر دیتا ہے، جس سے ہمارے سینے تنگ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے بھلا دیتے ہیں۔

راوی کہتا ہے: امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا وہ تمہیں ایسے امور نہیں بتاتا جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔

راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا: جی ہاں اور آپؑ کی بات بتاتا ہے تو امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا وہ رات کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دن ہے اور دن کو رات بتاتا ہے؟ میں نے عرض کیا: ایسا نہیں کہتا۔

آپؐ نے فرمایا: اے ہماری طرف چلے دو۔ اگر تم اُسے جھٹلاؤ گے تو اس کا جھٹلاؤ ہمارا جھٹلاؤ ہوگا۔ (بخاری ج ۲، ص ۱۸۷، ۱۸۸ و ۱۸۹)

۵) کچھ اور احادیث بھی ہیں کہ صحوٰم نے فرمایا: ہماری احادیث صحب ہیں، مستعصب ہیں، جن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا سوائے نبی کے یا اُس کے وحی کے یا اس فرد کے، جس کے قلب کا اللہ نے احسان لے لیا ہے۔ یہ احادیث مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہیں جن کے الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ (بخاری ج ۲)

۶) کچھ احادیث منکر بھی ہیں، جن میں شیعوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو احادیث ان سے روایت ہوئی ہیں، ان کی تکذیب میں جلدی نہ کرو۔ جب ایک جامع حدیث کا مفہوم نہ سمجھ رہا ہو۔ (بخاری ج ۲، ص ۱۸۶)

۷) کئی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے، اُس نے علی بن الحسینؑ سے، اُس نے عباس بن حار سے اور جعفر بن محمد بن حکیم سے اُس نے ابان بن عثمان سے، اُس نے ابویسر سے، اُس نے کہا: حضرت امام صادقؑ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اس وقت میں امامؑ کے دربار میں تھا۔ اُس نے کہا: سالم بن ابی حصہ نے آپؐ کی طرف سے ایک حدیث بیان کی ہے، جس کی آپؐ نے ستر صورتیں بیان فرمائیں۔

امامؑ نے فرمایا: سالم میرے کلام سے کیا مراد لیتا ہے کیا وہ چاہتا ہے کہ میں ملائکہ کے ساتھ آؤں۔ اللہ کی قسم! ایسی باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ انبیاءؑ نے بھی ان صورتوں کو اپنایا ہے۔ جناب ابراہیمؑ نے فرمایا، انی سقیم "میں بیمار ہوں" حالانکہ وہ بیمار نہ تھے اور نہ انھوں نے یہ کہہ کر جھوٹ بولا۔

جناب ابراہیمؑ نے یہ بھی فرمایا: بل فعلہ کبیرہم هذا "بلکہ یہ ایسا ان میں بڑے بت نے کیا ہو"۔ حالانکہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو نہیں توڑا تھا اور نہ آپؐ نے جھوٹ کہا تھا۔

جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا: انکم لعارفون ”تم سب چاہو“۔ بخدا! وہ چور نہ تھے اور نہ آپؑ نے جھوٹ کہا تھا۔ (بخاری ج ۲، ص ۲۰۹، ۲۱۰)

علامہ مجلسی نے فرمایا ہے: سالم نے اعتراض اس لیے کیا کہ وہ اس وقت امامت پر یقین نہیں رکھ رہا تھا۔ جب اُسے یقین آیا تو اب اس پر واجب تھا کہ جو کچھ کلام میں سے مضموم کی طرف سے جاری ہوا اسے تسلیم کرے۔

تو اس حدیث میں پہلی بات تو یہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: سالم مجھ سے کیا چاہتا ہے تاکہ اُسے مجھ پر یقین آجائے؟ اگر وہ اس امر میں براہین و دلائل چاہتا ہے، اور معجزات چاہتا ہے تو وہ یہ سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ جو اس امر میں اس کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ملا کر آئیں تاکہ وہ انھیں دیکھے اور ملا کر اس کے سامنے میری صداقت کی گواہی دیں۔ ایسا تو انبیائے علیہم السلام کے لیے بھی نہیں کیا گیا۔ پھر مضمومؑ نے اپنے کلام کے معروضات کی طرف رجوع فرمایا کہ بعض اوقات تفسیر کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور بعض اوقات معارض کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ جھوٹ نہیں ہے بلکہ سچ ہے۔ یہی کچھ انبیائے علیہم السلام سے بھی جاری ہوا۔ (بخاری ج ۲، ص ۲۰۹)

بجائیں جو کچھ ابھی بیان ہوا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ درج ذیل وجوہ کے اظہار سے ہم ان احادیث سے استفادہ کر سکتے ہیں:

① ایک مسئلہ کے مختلف وجوہ اس لیے بیان ہوئے ہیں کیونکہ اس مسئلہ کی تہود متعدد تھیں جو احکام و نتائج کے مختلف ہونے کا سبب تھیں۔

② دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان فقہاء بہت کے الکلامی نہیں ہیں، جو اہل بیتؑ سے جاری ہوئے۔ اس لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ غلطی کی طرف رجوع کیا جائے اور بصیرت کے ساتھ ان کا ملاحظہ کیا جائے۔ جس طرح ابوامر عام بھی ہوتے

ہیں اور خاص بھی، تابع بھی جوتے ہیں اور منسوخ بھی۔

⑤ اہل بیت کی احادیث کچھ ایسی بھی ہیں جن کے معانی کی گہرائی تک ہر انسان کو رسائی حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے اگر ان کے معانی سمجھ میں نہ آئیں تو ان کے اظہار میں جلدی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اہل بیت کے علوم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بلکہ اہل بیت کے علوم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایسی تاویل بھی نہیں کرنا چاہیے جو بصیرت سے دور ہو۔ رہی تاویل کی بات وہ ان شاء اللہ اگلے حصے میں آنے والی ہے، ان شاء اللہ۔

⑥ آئمہ اہل بیت کے کلام میں کچھ ایسے اشارات پائے جاتے ہیں جن پر خبر صرف اور صرف شیعہ فقہاء کو حاصل ہے جنہوں نے اس میدان میں ساری عمر گزاری ہے۔ ان کے مبنی و اصول پر وہ نظر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ان کے قواعد و اہداف کا علم نہیں وہ کیسے پر ادھر چل کر سکتے ہیں جیسا کہ ہر چیز کا اپنا برتن ہوتا ہے، وہ چیز اس میں رکھی جاتی ہے۔ اس طرح امور کے بھی نصاب ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے قواعد کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے۔ اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے آئمہ طاہرین نے انھیں فقہاء کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام کی طرف سے روایت ہے، آپ نے فرمایا تم لوگ تمام لوگوں میں ایک بڑا علمی مقام رکھتے ہو کیونکہ تم ہمارے کلام کے عارف ہو۔ (بخاری ج ۲، ص ۱۸۴ و ۱۹۹)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے بیٹے! آپ شیعوں کی علمی منازل کو ان کی معرفت سے جانو، ان کی معرفت روایت کی روایت ہے۔ کیا چیز مومن کو ایمان کے اعلیٰ درجات تک لے جاتی ہے۔ (بخاری ج ۲، ص ۱۸۴، ۱۹۹)

حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان: تَعْلِيْمٌ تَعْلِيْمٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ تَزْوِيَةٍ۔

تم میں سے صرف وہ آدمی ہمارے کلام کے معروضات کا ماری ہو سکتا ہے جو فقیہ ہوگا۔ (مصدر سابق، ص ۲۰۶)

اس طرح کا ایک اور فرمان بھی ہے، جو چھ نام عظیم سے صادر ہے:

خبیر تدریہ خیر من عشر ائوہ

”ایک حدیث جو نہایت پختی ہے وہ دس راہوں سے بہتر ہے۔“

ان تمام احادیث کی حقیقت موجود ہے اور یہ سب نور ہیں۔ مگر آپؐ نے فرمایا: ”بھلا! ہم اپنے شیعوں میں اس کو فقیہ سمجھتے ہیں، جو ہمارے کلام کی گہرائیوں پر نظر رکھتا ہے۔“

آئمہ کے کلام میں بہت زیادہ باریکیاں ہیں، اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف رجوع کریں جو راہوں فی العلم ہیں تاکہ وہ ان امور کی مشکلات سے آگاہ کریں۔ راہوں فی العلم صرف اور صرف آئمہ اہل بیتؑ ہیں جن کی بارگاہ میں انسان کو سکون وطمینان نصیب ہوتا ہے۔

بہ اوقات آئمہ کے بیانات بعض معارض کی وجہ سے مقوف ہوئے ہیں جیسا کہ ہمارے زمانے میں نصبت ہے یا کوئی دوسرے معالج ہیں۔ ان پر ہر وقت درود و سلام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** (احزاب: ۵۶)

احادیث شریفہ ان امور کی تاکید میں آئی ہیں کہ ان کو اپنے اوپر لازم کرو۔

(بخاری، ج ۲، ص ۱۸۲، ۱۸۳)

تاویل

یہاں تاویل کی ایک اور نوع ہے۔ وہ ہے نتائج دعاقت کی معرفت جس کی طرف آیت کریمہ اشارہ فرما رہی ہے:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَذُمُّ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الْغَائِبِينَ

تَسْأَلُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ ثَ رُسُلٌ مِّنَّا بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
لَا مِن شَفَعَانَا لَيَشْفَعُنَا لَنَا آو نُرِيدُ أَنْ نَمُنَ بِغَيْرِ الْمَلِئِكِ
ثُمَّ نَقْتُلُ ۚ قَدْ أَخَذَ أَرْوَاقَهُمْ وَحُلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ۝ (احزاب-۵۳)

”کیا یہ لوگ اس کتاب کی (صحیہوں) کے انجام کار کے منتظر
ہیں جس روز وہ انجام کار سامنے آئے گا۔ جو لوگ اس سے پہلے
اُسے بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے: ہمارے پروردگار کے خبربر
حق لے کر آئے تھے۔ کیا ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری
شفاعت کریں یا ہمیں (دنیا میں) واپس کر دیا جائے تاکہ جو عمل
ہم کرتے تھے اس کا فیر (کھل سا رخ) بجالائیں۔ یقیناً انہوں
نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ جھوٹ کھڑے
رہے تھے وہ اُن سے ناپید ہو گئے۔“

⑤ یہ روایات جن پر سوال ہوا ہے تو ان کے بارے میں عرض کریں گے: پہلی
حدیث میں کہا گیا ہے: حدیث تدریجہ خیر من الف ترویجہ۔
یہاں مقصود و مطلوب وہ حدیث کی روایت ہے اور اس کے معانی کی معرفت
ہے، تاویل کی بات نہیں ہے۔

دوسری حدیث کہ لا یكون منكم فقیها حتی یعرف معاریض
کلامنا ”تم میں سے کوئی فرد فقیہ نہیں ہے ہاں اس صورت میں وہ فقیہ ہے جب
وہ ہمارے کلام کے معروضات کا عالم ہے۔“

کلام کا معروضات اشارات میں لفظی تاویل نہیں ہے۔ ہاں وہ تاویل مقبول
ہو سکتی ہے جو کلام کی تفسیر پیش کرے اور اس کی حقیقت بیان کرے۔ اس لیے فرمایا:

تم اس وقت فقہہ الناس ہو، جب تم ہمارے کلام کے عارف ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے کلام کا فہم تمہیں فقہہ بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ تاویل کی بات نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تاویل کا باب کھل جاتا۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کلمہ شنی کا اطلاق ”اللہ تعالیٰ“ پر ہو سکتا ہے۔ اس امر کی توضیح احادیث کے آئینہ میں موجود ہے۔

① جناب کلثبی نے علی بن ابراہیم سے، انھوں نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے عبدالرحمن بن ابی نجران سے، اس نے کہا: میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے توحید کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے عرض کیا: کیا میں اللہ تعالیٰ کو شنی کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں! نہ وہ عقل میں ساسکتا ہے اور نہ محدود ہو سکتا ہے، جہاں غیر وہم رسائی حاصل کر سکتا ہے، وہ اس سے بعید ہے۔ اس کو کسی چیز سے تعبیر نہیں دی جاسکتی۔ اوہام اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اوہام کس طرح اس کا ادراک کریں کیونکہ وہ، وہ نہیں ہے جس کی کنہ تک عقل رسائی حاصل کرے۔ (کافی، ج ۱، ص ۸۶)

② محمد بن ابی عبد اللہ نے محمد بن اسماعیل سے، اس نے حسین بن حسن سے، اس نے بکر بن صالح سے، اس نے حسین بن سعید سے، اس نے کہا: ابو جعفر ثانی سے جب پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شنی کہنا جائز ہے؟

آپ نے فرمایا: جی ہاں! وہ دونوں حدوں سے خارج ہے۔ وہ حدیں یہ ہیں: ایک حد قطعی اور دوسری حد حد تشبیہ۔ (کافی، ج ۱، ص ۸۶)

علامہ مجلسی نے مرآۃ المعقول میں حد قطعی کی تشریح کی ہے۔ اس کے بالتقابل کسی کا وجود ثابت نہیں۔ اس کی صفات کمالیہ و نظیریہ و اضافیہ میں کوئی شریک نہیں۔ حد تشبیہ کا معنی ہے ”ہمما بہ صفات میں اور عوارض ممکنات میں ہم کا شریک ہونا۔“

③ علی بن ابراہیم نے اپنے والد سے اس نے ابن ابی عمیر سے، اس نے علی

بن علیؓ ہے، اُس نے ضیغہ ہے، اُس نے حضرت امام محمد باقرؑ سے پوچھا تو آپؑ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ خلقت سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اُس نے سب کو پیدا کیا، ہر وہ جس پر ہم حق صادق آتا ہے وہ ماسوا اللہ ہے اور وہ مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ (کافی، ج ۱، ص ۸۲)

اس مضمون پر مشتمل ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت امام محمد باقرؑ سے مروی ہے اور حضرت امام جعفر صادقؑ سے بھی مروی ہے۔ (کافی، ج ۱، ص ۸۲)

حضرت امام صادقؑ نے ایک ذریعہ کے جواب میں فرمایا: جب اُس نے کہا: مَنّا ھُو؟ وہ کیا ہے؟ تو آپؑ نے فرمایا: وہ حق ہے لیکن وہ اشیاء کے خلاف ہے۔ میرے قول کی طرف منحنی کے اثبات کی طرف رجوع کرو۔ وہ حق ہے، حقیقت کی حقیقت کے ساتھ۔ نہ تو اس کا جسم ہے اور نہ صورت، اُس کو محسوس نہیں کیا جاسکتا، اس کو حواس خمسہ کے ذریعے درک نہیں کیا جاسکتا۔ ادہام اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ زمانہ اس میں نقص پیدا نہیں کر سکتا اور اس میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ (کافی، ج ۱، ص ۸۲)

دین اور قانون

سوال اہل ایمان میں مشہور ہے، دین اسلام ایک سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نظام ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ دین کے احکام اور موجودہ عالمی حکومتی نظام آپس میں مقرون ہیں؟

جواب امام ابو عبد اللہ دین اور قانون کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ قانون ایک نظام عملی ہے، جو لوگوں پر جاری ہوتا ہے۔ اس کا ہدف منافع کا حصول ہوتا ہے اور نقصانات سے بچنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سے ہٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن معاملات کے انکشاف پر مواخذہ کبھی موجود ہوتا ہے۔

لیکن دین ایمانی حقائق کا نام ہے اور الٰہی تکالیف کا نام ہے۔ دین اسلام کو ان وحیات کا حقیقی مفہوم ہے، جس میں روحانیت ہے اور زندگی بسر کرنے کے تمام طریقے ہیں۔ دین اسلام کا هدف یہ ہے کہ انسان کل کائنات کو سخر کرے اور اپنے خدا تک جا پہنچے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ وہ ابواب پالے جو اُسے مقرب بنا دیں اور کامیابی و کامرانی کے ذریعے پر جا پہنچے اور اجرِ جلیل اور ثوابِ جزیل کو پالے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اُس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔

دین صرف دوسری زندگی سے مربوط نہیں کرتا یا ان موجودات سے ربط نہیں سکھاتا بلکہ وہ نفسِ انسانی کی تربیت کرتا ہے اور انسانی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے اور اس سرچشمہ ہدایت پر لے جاتا ہے، جہاں انسان کو اپنا پروگرام مل جاتا ہے۔

یہ بات صحیح نہیں ہے کہ دین اسلام صرف ایک سیاسی، معاشاتی یا عبادی نظام ہے وغیرہ بلکہ دین ان تمام سے اعظم اور ارفع ہے۔ اگر دین اسلام صرف نظامِ زندگی ہوتا تو پھر انبیاء کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ زمانہ ماضی کی بات لی نہ ہوتی اور نہ انسانی تخلیق کا قصہ سنایا جاتا اور آدم اور ابلیس کے درمیان جو کچھ گزرا یہ بھی نہ ہوتا اور نہ انسان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی اور نہ تقربِ خداوندی کے حصول کی گفتگو ہوتی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام انسان کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، تاکہ وہ درجاتِ حاصل کرے اور قریبِ خداوندی کا انعامِ عظیم پائے۔ اس لیے انسان کو ضرورت ہے ان وسائل کی، جو اس کے لیے مناسبت رکھتے ہیں۔

یہ بات واضح ہے جب انسان ایک مقام اور مرتبہ پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے سامنے مختلف مجہولات کو پاتا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان سمجھات کو حل کرے تاکہ وہ اس سے زیادہ ہدایت کو اپنائے۔ بعض اوقات اس پر حقائقِ مختلف فیر ہو جاتے

ہیں اور وہ قدرت نہیں رکھتا کہ اب ان مراحل کو وہ کس طرح عبور کرے۔ اُسے اُس وقت ہدایات الہیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی انسان کے لیے ہدایات کا عطیہ ہوتا ہے جو اُس کے مناسب حال ہوتا ہے۔

ہر انسان اپنی مناسبت سے ان ہدایات و رہائی کا محتاج ہوتا ہے جو ہدایت سلیمان کے لیے ہے اُس ہدایت کی غیر ہے جو ابوذر کے لیے ہے۔
 بھی بات ہمیں اس امر کی طرف لے جاتی ہے کہ نبی کی بھی ضرورت ہے اور امام کی بھی ضرورت ہے۔ پس امام صرف خالی معلم اور مبلغ احکام نہیں ہوتا۔ نہ صرف شریعت کا محافظ ہوتا ہے بلکہ امام حیاتِ کلی اور وجودِ کلی کا محافظ ہوتا ہے۔

خطبہ البیان

سوال جناب امیر المؤمنین علیؑ کی طرف خطبہ البیان

منسوب کیا جاتا ہے کیا یہ ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو پھر علامہ شریف رضیؒ نے اپنے مجموعہ میں اس کو کیوں شامل نہیں کیا؟ کیا اس خطبہ کی شرح موجود ہے؟

جواب امام ابو جہل نے مجھ سے خطبہ البیان کے بارے میں سوال کیا ہے۔

میں اس خطبہ پر چند سال قبل بحث کر چکا ہوں۔ وہ میری کتاب ”درمہ علامات الظہور والنجیزۃ المخریجۃ“ میں موجود ہے اور اس طرح ہادی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ ان کی ویب سائٹ یہ ہے: www.alhadi.org

خطبہ البیان فی الخیر ان کے عنوان سے موجود ہے۔ اس خطبہ میں کئی ایک اشکالات موجود ہیں۔ اس میں کئی ایک لغوی اور نحوی غلطیاں ہیں اور اس میں اشتباہات مستعملہ موجود ہیں، تاریخی اشتباہات ہیں۔ اس کی تراکیب بھی درست نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں اس کی سند بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کئی ایک حکم ہیں۔

یہ تمام باتیں ہمیں اس امر کی طرف لے جاتی ہیں کہ یہ خطبہ امام امیر المومنین علیؑ نے بیان نہیں فرمایا۔ ہم نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ خطبہ یہ تصدیق ہے کہ یہ ایسے شخص کی وضع ہے، جو کسی ثقافت کا مالک نہیں ہے اور اس سے لغوی قواعد کی معرفت ہے۔ اگر یہ خطبہ امام کی طرف سے جاری ہوتا تو ضرور اس کا وجود سنی یا شیعہ یا زیدی یا اسماعیلیہ کتب میں ہوتا۔ ہم نے تمام حقدین کتب میں اس خطبہ کو نہیں پایا۔

سیرت علما اور روایات کا اختلاف

ترجمہ آقائے محترم! میں نے علمائے احوال اچھی طرح سے پڑھے ہیں، ان کی سیرت پر لکھی ہوئی کتب کا خوب مطالعہ کیا ہے اور ان کے علمی و اخلاقی احوال پر اطلاع حاصل کی ہے۔ قصص علمائے لے کر علم الرجال تک کی کتب میرے مطالعہ سے گزری ہیں۔ حال ہی میں مطالعہ نظامی کی کتاب قصص العلماء میری نظر سے گزری ہے۔ اس میں میں نے السید محمد حسین طهرانی کے حالات پڑھے ہیں مجھے تو اس کتاب میں خرافات ہی نظر آئے۔ اس کتاب میں ہمارے علمائے کبار کے احوال بھی بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ الاسلام آل کاشف الغطاء کا نام لوں۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ کھاتے تھے اور بدع کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ المختصر جو کچھ ان کتب میں موجود ہے وہ ہمارے مراجع عقائد کی سیرتوں کے خلاف ہے حالانکہ وہ بزرگوار اپنے زہد و روح میں معروف تھے۔ اس طرح کے اور خرافات بھی ہیں۔ لیکن بیٹا کے بارے میں بھی بہت کچھ موجود ہے۔ آپ ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟

نتیجہ میرے برادر محترم! اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ علاج کرام کی سیرتوں میں ہمارے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ ان صالحین کی سیرت سے ہر انسان اپنی ایمانی شخصیت اور تہذیب اخلاق کی تعمیر کر سکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے ان کتب میں جو کچھ موجود ہے، وہ سارا صحیح نہیں ہے کیونکہ بعض نصوص بھی طور پر صحیح نہیں ہیں اس لیے دوران مطالعہ ہمارے قلوب میں شک پیدا ہونے لگتا ہے اور ان کی سیرتوں کو تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ ان کتب میں موجود ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

جہاں تک بات ہے ابن سینا کی، ان کے بارے میں عجیب و غریب داستانیں موجود ہیں۔ لیکن ہاں ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ اس کا مذہب تشیع بھی نہیں تھا۔ اس لیے جو حدیث شیخ نورانی نے نقل کی ہے شاید کہ وہ صحیح ہو۔

آخر میں میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خداوند تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور دینِ مہین کی خدمت کی توفیق دے۔

نظام زندگی اور اس کے سلیحات

سوال ۱ نظام زندگی میں قوانین الہی کا کیا مقصد ہے؟

۱) کیا ان قوانین کے سلیحات بھی ہیں؟

۲) ان کے بارے میں انسانی موقف کیا ہے؟

۳) کیا یہ صحیح ہے کہ انسان اپنی فطرت کی راہری میں زندگی بسر

کرتا ہے؟

جواب اما بعد! ۱) قوانین الہی ہی تعمیر حیات کی بنیاد ہیں۔ انہی قوانین کے

نظم پر انسان نے ترقی کی ہے اور پھلا پھولا ہے۔ جو چاہا اور جو پسند کیا، اُسے

حاصل کیا۔ اگر یہ قوانین نہ ہوتے تو حیات انسانی ویران ہو کر رہ جاتی۔ نہ تو وہ نشوونما پاتی اور نہ وہ مستقبل کی منصوبہ بندیاں کر سکتا اور نہ اپنی آنے والی نسلوں کی تعمیر کر سکتا۔ نہ یہ بھتیجی ہاڑی کا نظام ہوتا اور نہ تھامت کی سرگرمیاں ہوتیں اور نہ وہ ایجادات کر سکتا اور نہ تعلیم و تعلم کا نظام ہوتا۔ اسی طرح نہ حیات ہوتی، نہ انسان ہوتا اور نہ یہ کون و مکان ہوتے۔

① دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان قوانین کے سلیمات کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، جن کو انسان سلیمات خیال کرتا ہے درحقیقت وہ سلیمات نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے مفاد کے لیے کچھ پسند کرتا ہے لیکن وہ اُسے میسر نہیں آتا تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اس کا نقصان اگر ہوا ہوتا تو وہ عارضی ہوتا ہے، جو اس کی سوچ کچھ سے بالا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب موسلا دھار بارش آتی ہے اور بہت زیادہ آتی ہے تو یہ بارش اس کے بہت سے امور کو فاسد کر دیتی ہے اور یہ آدمی اپنے امور میں اس فساد کو پسند نہیں کرتا تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا نقصان ہو گیا ہے حالانکہ اسکا ہمت نہیں۔ اس طرح جب رات کی سیاہی ہر سو چھا جاتی ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کے لیے ایسے عوامل پیدا نہ ہو جائیں، جن کو وہ پسند نہیں کرتا۔ جب گرمی کا زائچہ آتا ہے تو اس کی گرمی اسے اذیت دیتی ہے۔ وہ پریشان ہونے لگتا ہے کیونکہ اس نے دن کے وسطی حصے میں بہت سے کام کرنا ہوتے ہیں۔

اگر کوئی یہ کہے کہ ان سلیمات سے بشری زندگی متاثر ہوتی ہے اور نظام کون و مکان میں خلل واقع ہوتا ہے تو ان کی یہ رائے نہ مقبول ہے اور نہ مقبول ہے، بلکہ یہ لوہام اور تخیلات ہیں۔ ان سلیمات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کائنات میں جو عوارض پیدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ انسانوں کا ظاہری اور عارضی نقصان ہوتا

ہے تو دوسرے انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان ایک چیز کے حصول کو اپنے لیے فائدہ جانتا ہے تو حقیقت میں نقصان ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی چیز کے چلے جانے پر انسان اپنا نقصان خیال کرتا ہے۔ حقیقت میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔

اس کیفیت کی طرف قرآن مجید میں آیت موجود ہے:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ (البقرہ: ۲۱۶)

”شاید کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔“

۵ نمبرے سوال کا جواب یہ ہے: انسان کائنات میں تعریف کرتا ہے۔ تو ہمیں فطرت سے استفادہ کرتا ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ اس کے تعریف کے لیے کچھ ضوابط ہیں۔ اگر ان ضوابط کا خیال رکھے گا تو اس میں اس کے لیے بھی بھلائی ہے اور پورے معاشرہ انسانی کے لیے بھی بھلائی ہے۔ اگر وہ ان ضوابط سے ہٹ کر اپنی ذمگی کی گاڑی چلائے گا تو پھر معاشرے میں اسے نقص پیدا ہوں گے جن کا ازالہ مشکل ہو جاتا ہے۔

اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطرت کے اصولوں پر چلے اور صحیح راستوں کو اپنائے۔ اور وہ مانتے جن کو خالق کون و مکان نے مروجہ فرمایا ہے۔ خالق کون و مکان نے انسان کے لیے جو جہت و تہمتیں بنائے ہیں، ان تمام قوانین میں اس کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔

جب انسان اپنے خالق کے وضع کردہ طریقوں کو اپنائے گا تو اُسے وہ ثمرات حاصل ہوں گے، جن کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ اسی تخلیق کا مقصد سیرت و مکمل

ہے جو اُسے ان اہداف تک پہنچا دے گی جو اہداف اس کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔
مٹی ہاں! اگر انسان نے صحیح راستوں کو نہ اپنا تو وہ کبھی بھی ان اہداف تک نہیں
پہنچ سکتا۔ پھر نتیجہ جو سامنے آئے گا، وہ خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔

مزید وضاحت کے لیے یہ عرض کریں گے: دین اسلام حقائق و واقعہ کا نام
ہے اور اسلام کی کوشش اور اس کا پیغام بھی ہے کہ انسان حقائق کو اپنائے اور ان پر عمل
کرے۔

جب ہم اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح طور پر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے
کہ اس کائنات کا نظام اس صورت میں منظم ہے کہ ہر انسان کو خطا و صواب کا علم
ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں فطرت اور تربیت اُسے اس راستے پر چلانے کی کوشش
کرتی ہے جو راستہ صحیح ہے۔

ہم اپنے موقف کو سمجھانے کے لیے ایک گھر کی مثال دیتے ہیں۔ جب انسان
اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے تو اس گھر کے احاطہ میں ہر اس چیز کو رکھتا ہے، جو اُس کے
لیے مفید ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہر سعادۂ دُخیر جو اُس کے لیے مفید ہوتی ہے، جمع
ہو جاتی ہے، چاہے وہ گھر میدان میں ہو یا پہاڑ میں، پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا زمین کی
پستی پر، نرم زمین پر ہو یا سخت زمین پر ہو۔

تو اس انسان پر اس گھر کا تمام ماحول اور اس گھر کے ارد گرد کا تمام ماحول اثر
کرتا ہے۔ اس ماحول سے اس کی روح، اس کا مزاج، اس کا نفس متاثر ہوتے رہتے
ہیں۔ اس کے علاوہ اس گھر میں جو افراد رہتے ہیں، وہ ان سے بھی اثر لیتا ہے، چاہے
والدین ہوں یا اولاد، بیوی ہو یا بھائی، جو بھی ہو اُس سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔

اگر کوئی دوسرا آدمی جو ایک تنگ و تاریک اور چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے
جس کی گلیں تنگ ہیں جو پُتھم شہر کے محلات میں رہ رہا ہے، جو غیر منظم ہے اور

جہاں خلافت نام کی کوئی چیز نہیں تو وہ بھی اس کے ماحول اور گھر کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد اور گھر والوں کے ساتھ اس طرح سے جس طرح وہ پہلے گھر والا رہ رہا ہے۔ اس طرح جب ایک انسان اپنی زندگی کو ان راہوں پر ڈالتا ہے، جو راہیں اُسے اپنے رب اور خالق کے قریب کرتی ہیں تو اس وقت اس کی روح اور اس کا شعور اس آدمی سے مختلف ہوتا ہے۔ جو ان حقیقی راہوں کا مسافر نہیں ہوتا۔

اس طرح اگر ہم ارادہ کر لیں کہ ہم وہ زندگی بسر کریں جس زندگی کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا خیال یا اُس کے وحی نے حکم دیا ہے تو ہم اپنے اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں پہلی حالت میں آجائے گی۔ وہاں آرام بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا اور سعادت کے تمام خزانے بھی حاصل ہوں گے اور ہر قسم کے مصائب سے حفاظت کا کلام بھی حاصل ہوگا۔

مقبول و منکور نصیحت

ع ۱۱ محترم برادر عزیز! آپ نے محترم السید فضل اللہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ خطا پر ہیں لیکن اس زمانے میں ہم پر واجب بنتا ہے کہ ہم ان قندیا کو ترک کر دیں، جن سے اہل تشیع کی صف میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔

میں جناب کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرتا ہوں کہ اس وقت اسلام کے دشمن اسلام پر جنگ مسلہ کیے ہوئے ہیں۔

ع ۱۲ باوجود میرے برادر محترم! جو کچھ آپ نے فرمایا ہے یہی میرے دل کی آواز ہے لیکن ہم کیا کریں۔ اس وقت السید محمد حسین فضل اللہ نے جس بحث کو چھیڑا ہے اس سے عوام الناس کے اعتقادات میں غلط پڑا ہے اور فقہائے عظام بھی

منظرب ہوئے ہیں۔

میرے محترم بھائی! خوش آمدید! آپ سید فضل اللہ صاحب سے مطالبہ کریں کہ وہ ان بحثوں کو چھوڑ دیں کیونکہ ان بحثوں سے وہ اہل اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔

میرے محترم بھائی! میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دین و ایمان کے قضایہ کی حفاظت کا کام کیا ہے اور آپ نے کوشش کی کہ اہل ایمان کی وحدت محفوظ اور مضبوط ہو۔

میں خداوند تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو عجب اہل بیت کے کلمہ پر جمع فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جس دن مال و اولاد الفح نہ دیں گے، اُس دن انھیں ہمارا شاعلی قرار دے اور ہمیں تکلیف شرعی کی معرفت عطا کرے اور لوگوں کی ہدایت کی مسؤیت سے آگاہی دے اور محام الناس سے شہادت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

شیعہ اور سنی

﴿سہ ل﴾ دو لفظ شیعہ اور سنی جن کا ذکر منبر پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر کتب میں بھی دونوں الفاظ کا استعمال کثرت کے ساتھ ہوا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں لفظ اصطلاحات ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے کے بعد وجود میں آئیں۔ آپ کے زمانے میں نہ شیعہ تھے اور نہ سنی۔ یہ اختلاف اُمت رسول کے بعد ہوا اور خلافت کے زمانے کی یہ پیداوار ہیں:

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ مانے صحیح ہے؟

ب۔ کیا لفظ شیعہ بھی رسول اللہ کے بعد وجود میں آیا؟ حالانکہ

احادیث میں جو اہل بیت کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں ان میں لفظ شیعہ موجود ہے اور الفاظ شیعۃ علی موجود ہیں۔
 سچ۔ کیا ایسی احادیث جن میں لفظ شیعہ موجود ہے اہل سنت کے طریقے سے بھی صادر ہے؟

و۔ اہل سنت و الجماعت کے الفاظ کب وجود میں آئے انھوں نے اپنے مذہب کے لیے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟
 ر۔ بعض اہل سنت شیعوں پر الزام دیتے ہیں اہل کوفہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ انھوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شیعہ کیا۔

① وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیعوں نے نہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور ان کی نصرت نہ کی بلکہ انھوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاک خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ جس طرح یزید یمن اور اس کا لشکر قتلِ امام میں شریک ہے۔ اس طرح صحابیانِ کوفہ بھی شریک ہیں۔ جس طرح قتلِ امام کی ذمہ داری امویوں اور یزید پر پڑتی ہے، اسی طرح صحابیانِ کوفہ پر بھی پڑتی ہے؟

② دعائے توسل ایک معرورہ دعا ہے، جس کا مضمون شرک پر مبنی ہے کیونکہ اس دعا کے الفاظ کے ذریعے انسان طیرانہ سے طلب کرتا ہے۔ یہاں تو قصورِ جاہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے علمائے کرام نے ایسی دعاؤں کو اپنی کتب میں کیوں شامل کیا ہے؟ اور وہ اس امر کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟

سنة اربع امامہ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے:

① کلمہ شیعہ رسول اللہ ﷺ کی مبارک زبان پر جاری ہوا۔ آپ نے کل ایک مقامات پر اس کلمہ کو استعمال کیا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے:

لن علیا وشیعته ہم الفائزون

”مطلق اور اس کے شیعہ حق کا مہاب ہیں۔“

یہ حدیث متنی اور شیعہ کتب میں برابر موجود ہے۔ اب بات رہی لفظ ”شیعہ“ کی تو یہ بھی بغیر بیحد کلمہ سے وارد ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ”اہل سنت“ کی اصطلاح حضرت امام حسنؑ اور معاویہ کی صلح کے بعد وجود میں آئی ان کا یہ خیال حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ کلمہ بغیر اکرم ﷺ سے صادر ہے۔

② دوسرے سوال کا جواب کہ کوفہ کے شیعوں نے حضرت امام حسینؑ کو شہید کیا تھا تو اس سوال کا جواب یہ ہے:

۱۔ حضرت امام حسینؑ نے اس فکرم کی تعریف خود اپنی زبان پر جاری فرمائی تھی جو فکرم آپ کے ساتھ کربلا میں جنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا: یہ لوگ آل ابوسفیان کے شیعہ ہیں۔

ب۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسی بات کو اپنی کتاب ”مطلق والخواجہ“ میں ثابت کیا ہے کہ اس زمانے میں اہل عراق شیعہ نہیں تھے۔ اہل عراق کو اہل بیت کا تعارف اس زمانے میں ہوا تھا جس زمانے میں حضرت امام علیؑ نے کوفہ کو اپنا وطن بنایا تھا لیکن حضرت امام علیؑ کی شہادت کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور معاویہ کو ہر طرف غلبہ حاصل ہو گیا اور اس کے حکومتی کارندوں نے حضرت امام علیؑ کے شیعوں کا پیچھا کیا اور انھیں جہاں کہیں پایا انھیں مصائب سے دوچار کر دیا اور ان پر اللہ کی زمین تک کردی۔ آخر کار کربلا کا قیام ہوا۔

﴿آپ کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے: علمائے کرام نے اس دعائے توسل کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (المائدہ: ۳۵)
”اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔“

ایک روایت میں آیا ہے حضرت امام علیؑ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:
”میں ہی اُس ذات تک وسیلہ ہوں۔“ (تفسیر البرہان، ج ۱ ص ۳۶۹)
علی بن ابراہیم سے روایت ہے کہ جب اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوال ہوا تو
کہا اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے امام کا تقرب حاصل کرو۔ (تفسیر البرہان، ج ۱ ص ۳۶۹)
حضرت رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے، آپؐ نے آخر اہل بیتؑ کے
حوالے سے فرمایا: امام حسینؑ کی اولاد سے ہوں گے اور وہ سب عروۃ الوثقیٰ ہیں
اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ (تفسیر نور العین، ج ۱ ص ۵۳۰)

اہل سنت کی کتب حدیث میں روایت موجود ہے جس کے راوی عثمان بن
حنیف ہیں۔ ایک آدمی جس کا نام ضریر تھا بارگاہ رسالتؐ میں آیا اور عرض کیا: آپؐ
اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے معاف کر دے تو اُس وقت رسول اکرم ﷺ
نے فرمایا: اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں اگر تو صبر کرنا پسند کرے تو وہ تیرے لیے
بہتر ہے۔ تو اُس نے کہا: آپؐ دعا فرمائیں۔

پس آپؐ نے اُسے وضو کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: دو رکعت نماز پڑھ اور یہ دعا

پاگ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَاتَّوَجُّعُ اِلَیْكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ
الرَّحْمٰنِ، یَا مُحَمَّدُ، اِنِّیْ اَتُوَجُّعُ بِكَ اِلَیْ رَئِیْسِیْ فِیْ حَاجَتِیْ
یَتَقَضَىٰ اَللّٰهُمَّ اشْفَعْ فِیْ (تفسیر نور العین، ج ۱ ص ۵۱۹)

”اے معبود! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میری طرف حوجہ ہوتا ہوں میرے پیغمبرؐ نبی رحمت حضرت محمد ﷺ کے واسطے سے، اے محمدؐ میں آپ کی طرف حوجہ ہوں آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارش اور اپنا وسیلہ بنانا ہوں اور اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، اے میرے اللہ! انھیں میرا شفیع قرار دے۔“

اپنی گزشتہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان پیش کرتا ہوں
 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
 ”اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔“ (النساء: ۶۴)

یہ امر تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مسلمانوں میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔

علامہ مجلسی نے فرمایا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کا عم غیر خدا ہمارے علم میں سے شاذان بن جبرئیل بھی تھے اور عاقبت میں سے اسعد بن ابی ایہم اور نبی مکی تھے۔ عمار بن یاسر اور زید بن ارقم کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ان دونوں بزرگواروں نے فرمایا: ہم حضرت امام علیؑ کی بارگاہ میں تھے۔
 دعائے توسل کی مشروعت پر تاریخ و حدیث کے اعتبار سے کثرت کے ساتھ دلائل موجود ہیں۔

علامہ شیخ علی احمدی نے اپنی کتاب ”المتبرک“ میں بہت سے شواہد جمع کیے ہیں۔ حریہ تحقیق کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔

انجیلائے عظیم اسلام اور ولیمائے کرام سے تو تسل کرنا شرک نہیں ہے۔ جب تو تسل نما یا دلی سے کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے خداوند تعالیٰ ان کی حوائج پوری کرے۔ انسان انھیں وسیلہ بناتا ہے اور خداوند تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ اور یہ نیک لوگ جانتے تھے کہ خداوند تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ خداوند بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے انھیں مہری ذات کے لیے وسیلہ بنائیں اور یہ وسیلہ بنانے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آئمہ اہل بیتؑ کے پاس حرکات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

کیا وہ احول تھا؟

سوال سب سے پہلے تو آپ کی خیریت چاہتا ہوں۔ میں نے

اس کے بارے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ بھیگا تھا۔ کیا واقعی وہ بھیگا تھا۔ اگر ایسی روایت ہے تو اس کا صدور بتائیں۔

جواب اما بعد! آپ نے جس فرد کے بارے میں سوال کیا ہے اس کے بارے میں دھمی نے کہا ہے کہ وہ احوال تھا۔ آپ کتاب ذوال الاسلام (ص ۱۱، ۱۰) اور تاریخ نفیس (ج ۲، ص ۲۳۹) میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

اصول دین کی معرفت کا ضابطہ

سوال جناب ساحت المحکم آیت اللہ العظمیٰ جعفر مرتضیٰ خاں

دعا و سلام کے بعد آپ کے حضور عرض ہے کہ اس وقت بازار میں کوئی ایسا کتاب بصر نہیں، جس میں اصول دین اور فروعات

کے کلیات موجود ہوں۔ ہمیں اپنے غریب کے ان بیماری احکام کی تفصیلات کی ضرورت ہے۔ موجود ماحول پر آپ کی خوب نظر ہے کہ ہر طرف گمراہ کرنے والوں کا زور بھی ہے اور شور بھی ہے۔ اس لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے، جس میں دین کے اصولوں کی تشریح موجود ہو تاکہ ہم ایسے لوگ انحرافات سے محفوظ ہو جائیں اور عوام الناس کا بھی فائدہ ہو۔

ہمیں اس بات کا بھی پوری طرح احساس ہے آپ ایک معروف تین شخصیت ہیں لیکن ہمارے اس مسئلہ کا حل بھی جناب کے پاس ہے۔ آپ کی ذات والامعات سے اُمید ہے آپ ہماری اس مشکل کو حل فرمائیں گے۔

جواب: امانت میں جناب کا شکریہ ادا ہوں۔ جناب نے ان مسائل کی

نکادہ فرمائی ہے جن سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جس امر کی آپ نے نکادہ فرمائی ہے تو اس بارے میں صاحب روایات الجناب کی کتاب ”الغریہ“ موجود ہے۔ جس میں اس موضوع پر بحث کی گئی ہے لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری کتاب ان کی طرف سے نشر ہوئی وہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔

ہم نے علامہ الشیخ ابراہیم الالبصاری کے سامنے یہی موضوع رکھا تھا تاکہ یہ موضوع پوری تفصیل و توضیح کے ساتھ کتابی شکل میں آئے۔ میرا خیال ہے انھوں نے اس موضوع پر مفصل بحث پیش کی ہے۔

آخری کلمات

مجھے امید ہے قاری کریم کو میری اس کتاب میں سوالات کے جوابات مطمئن کریں گے۔ شاید ہمارے قاری کو اس بات کی شکایت ہو کہ جوابات تفصیلات کے ساتھ کیوں نہیں ہیں۔

اصل بات یہ ہے یہ کتاب تفصیلات کی مشمل نہیں ہے۔ ہاں مجھے اس امر کا اعتراف ہے کچھ ایسے سوالات آئے ہیں جن کے جوابات کو شافی اور کافی بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جو حق تھا شاید کہ وہ ادا نہ ہوا ہو۔

ہمیں اپنے قاری کریم سے امید ہے جہاں کہیں اُسے کوئی سقم نظر آئے تو وہ ضروری تلافی فرمائیں گے کیونکہ ہم معصوم عن اخطائیں ہیں۔ کوشش تو ہوتی ہے کہ حق و حقیقت کی تردید ہو۔

ہمیں بھی ضرورت ہے ان دعاؤں کی جو ہر جسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھتی ہیں، کیونکہ صالحین کی دعاؤں میں ایک عظیم اثر ہے۔

ہمیں اپنے قاری پر امید ہے، وہ ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ ان کا بندہ پر احسانِ عظیم ہوگا۔ ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی تمام نعمات سے ہمیں ہمیشہ نوازتا رہے۔ اپنے فیوض و برکات سے محروم نہ رکھے۔ کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور ہمارا آقا و مولیٰ ہے۔

والحمد لله والصلوة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین

السید جعفر مرتضیٰ العالی، لبنان

الإسلام في القلوب